

التَّحْقِيقُ الدَّائِمُ

فِي الْمَسْئَلَةِ الْمَعْرِفِيَّةِ
وَرَأْيُهُ بِحِلِّيَّةِ

الشيخ

عبد الباقى اسطوخودوس

أصول

مكتبة دار الفقه الإسلامي

بمكة المكرمة

إدارة الشؤون الإسلامية

بمكة المكرمة

التَّحْقِيقُ الدَّائِمُ

دار الفقه الإسلامي
بمكة المكرمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصل هذا الكتاب

رسالة دكتوراه قد نوقشت في جامعة أم درمان بجمهورية السودان.

ولقد تكونت لجنة المناقشة من:

(١) الأستاذ الدكتور الفاضل الحبر عمر أحمد (عميد كلية أصول الدين بجامعة أم درمان).

(٢) الأستاذ الدكتور الشريف المنذر القطيبي.

(٣) الأستاذ الدكتور يسري سعد عبدالله.

وقد حازت الرسالة درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

التَّيْمِيَّةُ الْذَاتِيَّةُ

فِي السَّنَةِ النَّبَوِيَّةِ
دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ

الذَّكَتُور

عَبْدُالْبَاسِطِ مُحَمَّدِ خَلِيلٍ

مِنْ مَطْبَعَاتِ

وَزَارَةِ الْأَوْقَافِ وَالشُّرُوكِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ

إِدَارَةِ الشُّرُوكِ الْإِسْلَامِيَّةِ

بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

دَوْلَةُ عَطَفَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَقُوقُ الطَّبِيعِ مَحْفُوظَةٌ

الطبعة الأولى: الوزارة الأولى والثلاثون الإسلامية

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

إصدارات

الوزارة الأولى والثلاثون الإسلامية

الوزارة الأولى والثلاثون الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

turathuna@islam.gov.qa

التمثيلية الذاتية

في اللغة العربية

وزارة الثقافة

مقدمة كتاب (التنمية الفاتية في السنة النبوية)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد،
فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر - وقد وفقها الله لأن
تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة - لتحمد الله سبحانه وتعالى على
أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم.
والمنايع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة
العلوم الشرعية ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة
وذلك منذ تسعة عقود، عندما وجه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم
قطر آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحيح الفروع)، سنة ١٣٤٥هـ، وكان
المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى قد سن تلك السنة
من قبل.

وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأ
الوزارة في السنوات الأخيرة امتداداً لتلك الجهود وسيراً على تلك المحجة
التي عُرفت بها دولة قطر.

ومنذ انطلاقه هذا المشروع المبارك بئر الله جلّ وعلا للوزارة إخراج
مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون
مختلفة، تُطبع لأول مرة، نذكر منها:

● في التفسير وعلوم القرآن :

أصدرت الوزارة عدة كتب منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) للعلبي، و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية في طبعه الثانية.

وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم المصحف) للعلبي، و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبي.

وفي علم الفراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة) لأبي حفص النشار، و(معاني الأحرف السبعة) لأبي الفضل الرازي.

● وفي السنة النبوية وشروحها:

أصدرت الوزارة عدة كتب، منها: (التقاسيم والأنواع) لابن حبان، و(مطالع الأنوار) لابن قرقول، و(التوضيح شرح الجامع الصحيح) لابن الملقن، و(حاشية مسند الإمام أحمد) للسندي، و(شرحان لموطأ الإمام مالك) لكل من (الفتازعي)، و(البوني)، و(المخلصيات) لأبي طاهر المخلص، و(شرح مسند الإمام الشافعي) للرافعي، و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني، و(مصايح الجامع) للذنايني.

ومما نشرت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متنقن: (صحيح ابن خزيمة)، و(السنن الكبرى) للإمام النسائي، والمحققان على عدة نسخ خطية، و(جامع الأصول في أحاديث الرسول)، و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير.

● وفي الفقه وما يتصل به :

أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة، منها: كتاب: (الأصل) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ) كاملاً محققاً على أصول عدة، و(التبصرة) للخمّي، و(نهاية المطلب في درر المذهب) للإمام (ب)

الجويني بتحقيقه المثقن للأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه الله تعالى
عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي، و(حاشية الخلوتي).

كما أصدرت الوزارة: (الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف) للإمام
ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لجنة إحياء
التراث الإسلامي، و(بغية المنتبج لحل ألفاظ روض المربع) للمعزني
الصالح، و(منحة السلوك في شرح نخبة الملوك) للبعني.

● وفي السيرة النبوية:

أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: (جامع الآثار في السير ومولد
المختار) لابن ناصر الدين الدمشقي، وغيرها.

● وفي العقيدة والتوحيد:

أصدرت الوزارة كتاباً نفيساً لطيفاً هو: (الاعتقاد الخالص من الشك
والانتقاد) لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى، كما أعادت
نشر كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغيرها من
كتب عقيدة أهل السنة والجماعة.

● وفي مجال الدراسات المعاصرة المتميزة:

أصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن)، و(نوازل الإنجاب)، و(مجموعة
القرء داخلي الاقتصاد)، و(التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي)،
و(صكوك الإجارة)، و(الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين)، و(التورق
المصرفي)، و(حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية)، و(روايات الجامع
الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)، وغيرها.

كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع أجود الطباعات من بعض الكتب
المطبوعة لما لها من أهمية مثل: (مسند الإمام أحمد)، و(صحيح الإمام
مسلم)، و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، و(الجامع لشعب الإيمان)
للبيهقي، و(تاريخ الخلفاء) للسيوطي، و(التاريخ الأندلسي) لعبد الرحمن علي

الحجبي، و(الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القفطان الفاسي، و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي، و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز ابن عبد السلام.

ومثل (مافا غسر العالم باتحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي و(الرسالة المحمدية) لسليمان الندوي، وغيرها.

واليوم يسرنا أن نقدم لإصدار جديد هو كتاب (التنمية الذاتية في السنة النبوية) وهو محاولة جادة لوضع نموذج متكامل للتنمية الذاتية في إطار السنة النبوية، حيث خلت الساحة العلمية الإسلامية أو كادت من التأطير الإسلامي لها.

وقد اعتنى الباحث ببيان الأسس والأهداف والمجالات، ودور التنمية في بناء الإنسان، وتربيته ليكون فاعلاً مؤثراً في مجتمعه، وقد أضافت هذه الدراسة إضافة هامة تعبر خصوصية هذه الأمة وهي التأكيد على دور العبادات المتنوعة في تنمية الفرد وأثرها في بناء شخصية سوية متجة ومؤثرة. لهذا كله رأينا نشر هذه الدراسة ضمن دراسات أخرى تُعنى بتنزيل السنة المطهرة على حياتنا المعاصرة.

والحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله.

وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إدار الشؤون الإسلامية

استهلال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

(طه، ١١٤)

الإهداء

إلى والديَّ الكريمين :

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

إلى كل من ساعدني وأرشدني ونصحني جزاهم الله عني خير الجزاء.

أهدي هذا الجهد.

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأحمدك ربي حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على رسولك الكريم سيدنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد: فبعد إنجاز هذه الرسالة التي أرجو الله تعالى أن أكون قد نجحت في تحقيق أهدافها، أن أشكر ربي عز وجل، وهو جل شأنه الفائق ﴿لَنْ نَكْفُرَكَ لِأَيْدِنَاكَ وَلَنْ نَكْفُرَكَ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسٍ﴾^(١)، ولقول سيدنا محمد ﷺ «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»^(٢)، من هذا المنطلق أتقدم بخالص الشكر والتقدير، لجامعة أم درمان الإسلامية الموقرة، والشكر موصول لمعهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، وكذلك المكتبات على إتاحة الفرصة لهذا البحث المتواضع.

والشكر الخالص لفضيلة المشرف على الرسالة الأستاذ الكبير العلامة الدكتور/ الفاتح الحبر عمر أحمد على تصويباته الدقيقة القيمة وملاحظاته الرصينة، وعلى جهوده في متابعة هذه الرسالة بمراحلها المختلفة فجزاه الله عني خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك في علمه، وأن يزيده من فضله.

(١) سورة إبراهيم، آية ٧.

(٢) خرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، . . . في الشكر لمن أحسن إليك، برقم ١٩٥٤، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأنتقدم بخالص شكري ووافر تفديري، إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، فضيلة الأستاذ الدكتور/ الشريف المدثر القطبي، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ يسري سعد عبدالله، عضوي لجنة المناقشة على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعاً عني خير الجزاء، كما أنني أتقدم بالشكر للأخ الكريم الأستاذ/ مزمل عبدالرحيم مصطفى - مدير المركز التعليمي الدولي (جامعة وادي النيل) بالدوحة - على متابعتة واهتمامه البالغ، والشكر والتقدير موصول لكل من ساندني ونصحني ودعا لي بالنوفيق بظهر الغيب، شكر الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة :

- المقدمة : بينت فيها أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته، ومشكلة البحث وفروعه، ومنهج البحث، والدراسات السابقة.
- التمهيد: بينت فيه تحديد المفاهيم الرئيسة في البحث، فذكرت فيه مفهوم التنمية لغة واصطلاحاً، ثم ذكرت مفهوم الذاتية لغة واصطلاحاً، ومفهوم السنة النبوية لغة واصطلاحاً ومن خلال هذه المفاهيم، حددت عناصر التنمية.
- الفصل الأول: التنمية الذاتية مجالاتها وأسسها وفيه بحثان:
- المبحث الأول: التنمية الذاتية ومجالاتها في السنة النبوية، وفيه ثلاثة مطالب:
 - المطلب الأول: تنمية المعارف.
 - المطلب الثاني: الارتقاء الذاتي.
 - المطلب الثالث: الانفتاح المعرفي وتحت ثلاثة فروع
- ✓ الفرع الأول: نشر المعرفة والاستفادة من الآخر.
- ✓ الفرع الثاني: توظيف المعرفة الوافدة.
- ✓ الفرع الثالث: تنمية لغة المعرفة الذاتية.

● المبحث الثاني: أسس التنمية من خلال السنة النبوية، وفيه أربعة مطالب:

○ المطلب الأول: الحاجة إلى التنمية.

○ المطلب الثاني: الزواج أساس تنمية المجتمع.

○ المطلب الثالث: توافر العنصر البشري المدرب.

○ المطلب الرابع: استخدام الوسائل الحديثة.

● الفصل الثاني: أهداف التنمية كما وردت في السنة النبوية، وفيه ثلاثة مطالب:

○ المطلب الأول: تنمية الولاء لله تعالى.

○ المطلب الثاني: تنمية ثروة اللغة العربية.

○ المطلب الثالث: تنمية الإرادة القوية.

● الفصل الثالث: في أنواع التنمية الذاتية من خلال السنة النبوية، وفيه ثلاثة مطالب:

○ المطلب الأول: التنمية الفكرية وتحت فرعان :

✓ الفرع الأول : التنمية في شخصية المسلم.

✓ الفرع الثاني :التنمية في مجال العلم والمعرفة.

○ المطلب الثاني: التنمية الروحية وتحت ثلاثة فروع :

✓ الفرع الأول : التنمية في مجال الإيمان.

✓ الفرع الثاني: التنمية في مجال العبادات.

✓ الفرع الثالث: التنمية بالتوبة والاستغفار والدعاء والذكر.

○ المطلب الثالث: التنمية الاجتماعية والسلوكية وتحت أربعة فروع :

✓ الفرع الأول : التنمية في مجال الأخلاق.

- ✓ الفرع الثاني: التنمية في مجال الآداب.
- ✓ الفرع الثالث: التنمية في مجال الأخوة والمحبة في الله.
- ✓ الفرع الرابع: التنمية في مجال النصح والإرشاد.
- الفصل الرابع: التنمية ودورها في بناء الإنسان، وفيه ثلاثة مباحث:
 - المبحث الأول: التنمية حقوق وواجبات ومسؤولية وتربية، وفيه أربعة مطالب:
 - المطلب الأول: التنمية في مجال الحقوق والواجبات.
 - المطلب الثاني: التنمية البشرية عوامل وعقبات.
 - المطلب الثالث: التنمية في مجال المسؤولية.
 - المطلب الرابع: التنمية في مجال التربية.
 - المبحث الثاني: التنمية في مجال البذل والعطاء، وفيه أربعة مطالب:
 - المطلب الأول: التنمية بالصدقة.
 - المطلب الثاني: التنمية بالزكاة.
 - المطلب الثالث: التنمية في مجال العمل والكسب.
 - المطلب الرابع: تطبيقات التنمية البشرية في العصر النبوي المدني.
 - المبحث الثالث: التنمية في مجال المال، وفيه أربعة مطالب:
 - المطلب الأول: التنمية في مجال التجارة.
 - المطلب الثاني: التنمية في مجال الزراعة.
 - المطلب الثالث: التنمية في مجال الثروة الحيوانية.
 - المطلب الرابع: التنمية في مجال الإنتاج.
- الفصل الخامس: التنمية في مجال الجهاد من خلال السنة النبوية، وفيه خمسة مطالب:

- o المطلب الأول : التربية العسكرية.
- o المطلب الثاني : تنمية مقومات الحسم العسكري.
- o المطلب الثالث : تنمية الروح الجهادية.
- o المطلب الرابع : تنمية الكفايات التعموية.
- o المطلب الخامس : الإرهاب ودوره السلبي في التنمية.
- الخاتمة والتوصيات : وقد ذكرت فيها أهم النتائج وأبرز التوصيات.

المقدمة

وتشتمل على :

- ١ - أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته.
- ٢ - مشكلة البحث ووضعه.
- ٣ - منهج البحث.
- ٤ - الدراسات السابقة.

المقدمة

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد :

فإن موضوع التنمية التي تناولها الكتاب المسلمون المعاصرون في كتاباتهم، هو التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وقد تبعوا في ذلك ما كتبه كتاب الغرب، وذلك من خلال نظرياتهم وفلسفاتهم وعقائدهم.

ونحن إذا تبعنا تعاليم الإسلام العظيمة، وما شرعه ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة المجيدة العظيمة الفخية، نجد أن الإسلام يأمر بالتنمية في كثير مما شرعه الله عز وجل، وفي كثير من المجالات، إذا ما استثنينا النواهي والمحرمات، ولم يقتصر على مجال دون غيره من المجالات، بل حث على ذلك، وبارك في كل زمان ومكان، فهي تشمل كثيراً من أوامر الشرع ونعاليمه، وعلى ذلك فالتنمية مطلوبة، ونحن في حاجة ماسة إليها في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة في كثير من المجالات.

وقد تتبع بفضل الله تعالى ذلك من نصوص السنة النبوية الصحيحة المطهرة، فوجدت ما يشفي العليل، ويروي الظمآن، والرائع حقاً أننا من خلال حياتنا اليومية نطبق أساليب ومجالات التنمية من أوامر ومبادئ، وواجبات وسنن.

ومن خلال هذا البحث المتواضع، نحاول بتوفيق الله تعالى، أن نبرز مجالات التنمية، ومدى دورها الفاعل في بناء الإنسان المسلم المعاصر، من خلال الإطار المنهجي الإسلامي.

من هنا كُفِّت صعوبة البحث في تتبع هذه المجالات المتناثرة في ثنايا الكتب، ومن ناحية أخرى شج الدراسات والكتابات التي تشفي العليل في هذا الموضوع.

وقد حصلنا الاستفادة من بعض الكتابات العربية، وبعض الكتابات الغربية، حيث استخلصت منها ما يمكن الاستفادة منه، ولا مانع من قبول الحق، وإن جاء من غيرنا، ما لم يتعارض مع المفاهيم الإسلامية الأصيلة العامة، من هذا المنطلق، كان هذا البحث المتواضع إسهاماً علمياً واقعياً، لوضع النموذج المتكامل للتنمية الذاتية في إطار السنة النبوية.

رجاء أن يكون هذا البحث خطوة تتبعها خطوات، في طريق التطبيق العملي والواقعي للمفاهيم الإسلامية في موضوع التنمية الذاتية.

١ - اسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته:

١ - محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى الصيرفي^(١) في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة بدولة قطر، وكان عنوانها (التنمية الذاتية)، تحدث الشيخ فيها عن مفاتيح كثيرة، خدمت الموضوع وأثرته إثرائاً عظيماً، وبعد المحاضرة شكر السيد مدير المدرسة الشيخ محمد موفق لطفي^(٢) المحاضر على هذه المحاضرة القيمة قائلاً: إن هذا الموضوع جدير بأن يُبحث في

(١) مصطفى محمد علي الصيرفي، معاصر، ولد عام ١٩٣٠م. عمل بالمحاماة والتدريس وشارك بالحركة الإسلامية بحماة، واستفاد منه خلق كبير في الدعوة إلى الله، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نفع الله به.

(٢) محمد موفق محمد منير لطفي، معاصر، ولد سنة ١٩٥٣، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تلقى العلم على يد كبار علماء حماة، وعلى رأسهم شيخ قراء حماة فضيلة الشيخ سعيد العبد الله، والشيخ محمد الحامد، كما استفاد من والده فضيلة الشيخ محمد منير لطفي رحمه الله تعالى أحد علماء حماة.

رسالة ماجستير أو دكتوراه، وكنت وقتذاك أكتب في البحث التكميلي للماجستير، والذي كان عنوانه 'دهوة نبي الله هود - عليه السلام - كما صورها القرآن' فوقع الموضوع في نفسي، وصادف قلباً خالياً فتمكتنا، وسألت الله تعالى نيسر الأمر، ببحث الموضوع عند الانتهاء من الماجستير، وما أن حصلت على الماجستير إلا وجدت نفسي مندفعاً نحو الموضوع أجمع شتاته، وألم شعثه.

٢ - حيوية الموضوع، والحاجة إليه.

٣ - أن الإسلام قد وضع الأسس والأهداف للتنمية، فوجب على كل مسلم مراعاة ذلك في السعي لتنمية مجتمعه ووطنه، فلا يتعداها إلى سليات تعميق حركة التنمية.

٤ - خلو الكتابات في هذا الموضوع من التأطير الإسلامي، من هنا تبرز أهمية الموضوع لإبراز وتقعيد المنهج الإسلامي في التنمية الذاتية، وذلك من خلال ما ورد في السنة، مروراً بما ورد في ذلك من آيات، وبيان أن الشريعة الإسلامية قد استوعبت مناهج الحياة، ومجالاتها التنموية، ومن حسن الطالع أنني وجدت كتابات قديمة ومتناثرة حول الموضوع، كنت قد أعددتها في برامج بثت في إذاعة القرآن الكريم بدولة قطر.

لذا أردت أن أجمع شتات هذا الموضوع، راجياً وداعياً الله تعالى أن يتفح بهذا الجمع المتواضع، وأن أقدم إضافة للمكتبة الإسلامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

٢ - مشكلة البحث وفروضة:

بناء على ما سبق تبرز إشكالية البحث متمثلة في تحليل أنواع التنمية، وبيان مجالاتها، بغية الوصول إلى منهج متكامل للتنمية الذاتية، لبهم ذلك في التطبيق الفعلي الصحيح لها على أرض الواقع، ويشمر في ترشيد مسيرة مجالاتنا التنموية المعاصرة، وقد اقتضت الدراسة أن تكون المعالجة من خلال نصوص السنة النبوية، وإن هذه الدراسة بتوقع أن تُعد إضافة علمية إذا أخذنا بالاعتبار الجواب التالية:

١ - حاجة موضوعات التنمية إلى مزيد من البحوث المعمقة والعلمية، نظراً للأهمية العلمية والتطبيقية لها في حياة المسلمين المعاصرة.

٢ - يُتوقع للدراسة أن تتوصل إلى نتائج، واستنتاجات جديدة تضاف إلى جهود السابقين في هذا المجال .

٣ - سيحاول الباحث ربط مباحث وموضوعات التنمية بالواقع المعاش، ومن ثم سيكون لذلك تأثير على النتائج والاستنتاجات التي خلص إليها الباحث.

٤ - الدراسة وإن تطرقت لمسائل بحثها بعض المعاصرين في كتاباتهم، إلا أنها تميزت بالتعمق في دراسة هذه القضايا تعمقاً يفوق مثل هذه الموضوعات حقها من الدراسة العلمية الجادة، وهذا سيمكن الباحث من الاعتماد على هذه الدراسة، والإفادة منها في هذا المجال، وانطلاقاً من ذلك فإن فرضية هذا البحث تعتمد على أن المجتمع الإسلامي، في ظل المنهج الإسلامي، المستمد من الكتاب والسنة يتميز بوجود تنمية دائمة للأنشطة الإنتاجية، تقوم على ضوابط وأسس إسلامية، تنصف بالتنوع والمرونة، تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج، ومن ثم نهضة المجتمع.

والهدف الأساس للبحث، هو توضيح أسس التنمية ومجالاتها، والعمل على تفعيلها، لتقوم كل مؤسسة بدورها المنوط بها، بالإضافة إلى .. ن الآثار التي حققها المجتمع من خلال هذا التفعيل.

٣ - منهج البحث:

ومن خلال المقدمة التي سبقت أود أن أشير إلى المنهج الذي اتبعته في هذا البحث وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: جمع المادة العلمية المطلوبة «التنمية الذاتية في ضوء السنة النبوية الشريفة، دراسة تحليلية»، بالاستفراء والاستقصاء من مظانها الأصلية، من نصوص السنة النبوية الصحيحة.

● الخطوة الثانية: جمع وتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها والتركيز على الصحيح فقط، وحشما ورد الحديث في البخاري ومسلم، أو أحدهما فإني اكتفي به من غير إشارة إلى كتب السنة الأخرى، وما كان في غيرهما من السنن فإني أورد رواية واحدة فقط مع الحكم عليها من كلام العلماء السابقين، حرصاً على عدم إطالة الحاشية.

● الخطوة الثالثة: قمت بعزو الآيات، التي ورد ذكرها في ثنايا الموضوع إلى سورها، مع ذكر رقم الآية، في الحاشية .

● الخطوة الرابعة: ترجمت للأعلام، الذين ورد ذكرهم في ثنايا الرسالة في الحاشية.

● الخطوة الخامسة: بينت معاني الألفاظ الغريبة من كتب اللغة وغرب الحديث في الحاشية.

● الخطوة السادسة: ضبطت بالشكل ما دعت الحاجة إلى ضبطه، رغبة في التلق به نطقاً صحيحاً .

● الخطوة السابعة: عزوت كلام الأنمة إلى مصادره، و ورد بين القوسين من غير ترقيم ولا إحالة فهو من كلام الباحث .

● الخطوة الثامنة: جمعت لكل فصل تمهيداً في أوله أعرض فيه ما سبتم تناوله في الفصل وخلاصة في آخره، لما تم تناوله.

● الخطوة التاسعة: الفهارس وهي:

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

وبعد فإني أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فيفضله تعالى سهل أمر هذه الرسالة، وفضله تعالى تجاوزت العقبات، وفضله جلت قدرته

أفدت علماً نافعاً، أسأله ﷺ أن يجعل عاقبته عملاً صالحاً مقبلاً، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

4 - الدراسات السابقة:

لست أول من كتب في هذا الموضوع، فقد سبقني قبل ذلك ممن كتب من المعاصرين، منهم ما كتبه الدكتور/ عبدالله عبد الرحيم العبادي في كتابه (التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام) جزاء الله خير الجزاء، وقد استفدت منه استفادة عظيمة على الرغم من صغر حجمه، فقد ذكر في كتابه مجالات التنمية في دراسة سريعة مختصرة.

ثم كان كتاب (المنظور الإسلامي للتنمية البشرية) للأستاذ / أسامة عبد المجيد العاني، وهو كتيب صغير عرض فيه المؤلف إحصائيات بيانية تشير إلى التطور التاريخي للتنمية، وقد أطال النفس في هذا، وكتاب (النبي العربي) للدكتور/ أحمد رجب الأسمر جزاء الله خيراً، فلم يكن كتابه متخصصاً في الموضوع بل جاء ذكر التنمية عارضاً باعتبار أن التنمية لها علاقة وثيقة بالتربية، وأما كتاب (استراتيجيات التربية الإيجابية) للدكتور/ مصطفى أبو سعد حفظه الله، فقد ركز في كتابه على التربية الإيجابية في تربية الأبناء، مشيراً إلى بعض الإشارات في التنمية الذاتية حرصت على الاستفادة منها، وبعض المقالات في المجلات والدوريات، وعليه فإن بحثي هذا، جاء متعمداً لجهود سابقة حيث أوضحت في هذه الدراسة التأصيل الشرعي للتنمية، واستخدام الوسائل المعاصرة، مثل: الإنترنت، ووسائل الإعلام، والفضائيات، وبيان دورها في تنمية المسلم المعاصر، وكذلك أوضحت الدراسة الأسس التي قامت عليها التنمية مع بيان أهمية تدرب العنصر البشري، والوفاء بحاجياته، و بينت الدراسة أهداف التنمية من خلال منظور شرعي بالسنة النبوية الشريفة، من هنا أردت أن اجمع شتات هذا الموضوع جمعاً متكاملأً وافياً، وقد بذلت في ذلك جهدي

وطائفي في محاولة إخراج هذا الموضوع بصورة متوازنة، ليس فيها جنوح على التفريع والإطالة التي تقضي إلى الإملال، وليس فيها إيجاز مخل بمضمون البحث، والله العرفق والمشتعان.

□ □ □ □ □ □

تمهيد

مفاهيم التنمية الذاتية في السنة النبوية

- المحور الأول: مفهوم التنمية.
- المحور الثاني: مفهوم الذاتية.
- المحور الثالث: مفهوم السنة النبوية.
- المحور الرابع: عناصر التنمية.

المحور الأول مفهوم التنمية

التنمية لغة: مصدر نمى بنمي تنمية بتشديد الميم، فيقال: نمى الشيء أي جعله نامياً، ونمى النار: أي أشبع وقودها، وأصله من (نما الشيء، تنمو نماءً ونمواً) أي زاد وكثر، فيقال: نما الزرع أو المال أو الولد: ازداد، ومن نمى - بفتح الميم - وينمي - كسر الميم -، فيقال: نمى الحديث نماءً ونمياً: أي شاع، ونمى الحيوان أي: سمن، ونما الشيء: رفعه وأعلى شأنه، فيقال: فلان ينميّه حسبّه أي: يرفع شأنه، ونمى المال: زاده وكثره^(١).

ومن هنا فالتنمية هي الزيادة الذاتية، والنماء الحاصل للشيء، وليست الكثرة والإضافة، ولكن ابن منظور ذكر من معانيها الكثرة فقال: نما، أي زاد وكثر^(٢)، فعلى ذلك تدخل الزيادة الخارجية المضافة إلى المال في التنمية.

وقد سلكت في تحديدي للمفهوم الإسلامي للتنمية، مسلكاً يقوم على استقصاء معانيها الواردة في المنهج الإسلامي - القرآن والسنة الصحيحة -

(١) المعجم الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات وآخرون، الدعوة، تركيا (٢/ ٩٥٦).

(٢) لسان العرب، للإمام العلامة ابن منظور، الطبعة الثانية، ١٩٩٧، دفر إحياء التراث العربي، بيروت (٦/ ١٥٥١).

كلفظ مجرد (للتسمية)، أو بالبحث عن مرادفاتها في بعض آيات القرآن الكريم، أما الأحاديث، فقد جاءت مشتقاتها في السنة النبوية المطهرة، منها قوله ﷺ «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة»^(١).

أما من ناحية المرادفات، فقد وجد الباحث باستقصائه مرادفات كثيرة للفظ (التسمية) ورد منها في القرآن الكريم أحد عشر مرادفاً، بالإضافة إلى ما ورد في السنة النبوية الصحيحة.

أول هذه المرادفات هو «التركية» قال تعالى: ﴿وَقَتِّرْ وَمَا مَوْهَا ① ② ③ ④ ⑤﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿حَذِّ مِنْ أَنْزَلِمَ صَدَقَّةً فَعَلَهُمْ وَزَكَّيْمَ ⑥﴾^(٣).

والتركية من مادة (زكا) والتركية لغة^(٤) وفقها^(٥): النماء والزيادة والصلاح والطهر، وبذلك فإنها مرادفة للفظ (تسمية) التي تعنى الزيادة والكثرة.

أما ثاني هذه المرادفات هو «الإنبات» أو «التبیت» قال تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَلْبَسَهَا ثِيَابًا حَسَنًا ⑦﴾^(٦)، قال تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا ⑧﴾^(٧).

والإنبات أو التثبيت لغة^(٨): التربية، والتنشئة، والعلو، والارتفاع،

(١) أخرجه الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً، برقم ١٦٢١، من حديث فضالة بن عبيد ④، وقال: حسن صحيح.

(٢) سورة الشمس، الآيات من ٧ - ١٠.

(٣) سورة التوبة، آية ١٠٣.

(٤) انظر: (زكا) المعجم الوسيط، الجزء الأول، ص ٣٩٦.

(٥) الإسلام بين الرأسمالية والشيوعية، الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمداد أبي ياسر الأنصاري، القاهرة، دار المسلم، ١٩٨٠، ص ٢٧، ٢٨.

(٦) سورة آل عمران، آية ٢٧.

(٧) سورة النحل، آية ٦٠.

(٨) (نبت)، المصدر السابق، ٨٦٦/٢.

والكبر، والبروز، وبذلك فإنه مرادف في معانيه للتنمية.

وثالث هذه المرادفات هو «التربية» قال تعالى: ﴿الْحَقُّدُ يُّو رَبِّهِ الْكَافِرِينَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَا كَمَا رَحِمْتَ رُسُلَنَا﴾^(٢).

والتربية لغة^(٣): هي التنمية والزيادة، وتنتقل بالقوى الجسدية، والعقلية، والخلقية، ويتضح من ذلك أن التربية مرادفة للتنمية.

ورابع هذه المرادفات هو «التكثير» أو «التكاثر» قال تعالى: ﴿وَالْأَكْثَرُونَ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا تَكْثُرُكُمْ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّا نُلَبِّسُ الْكَافِرِينَ لِبَاسًا وَلَهُمْ وِزْيَةٌ فَيَقَاسِرُوا بَيْنَكُمْ وَالْكَافِرِينَ فِي الْأَرْحَامِ وَالْأُولَئِكَ﴾^(٥).

والتكثير، والتكاثر لغة^(٦) وفقها^(٧): نقبض التقليل أو القلة، وهي الزيادة والتسابق في الكثرة، وبذلك فإن التكثير أو التكاثر مرادف للتنمية.

أما خامس هذه المرادفات فهو «التشهير» قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾^(٨)، وقال تعالى: ﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَعِهِ﴾^(٩).

والتشهير لغة^(١٠): النضوج والاكتمال، والتكثير والتنمية، ويخلص الباحث من ذلك أن التشهير مرادف للتنمية.

(١) سورة الفاتحة، آية ٢.

(٢) سورة الإسراء، آية ٢٤.

(٣) (ربا)، (لر)، القاموس المحيط، المجلد الأول، ص ٣٢١.

(٤) سورة الأعراف، آية ٨٦.

(٥) سورة الحديد، آية ٢٠.

(٦) أنظر «تكثير» القاموس المحيط، المجلد الثاني، وكثرة، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، ص ١٢٩.

(٧) تفسير سورة الفاتحة والتكاثر، لفيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، القاهرة، مكتبة القرآن، ١٩٧٧، ص ٥٣.

(٨) سورة البقرة، آية ٢٢، وسورة إبراهيم، آية ٣٢.

(٩) سورة الأنعام، آية ٩٩.

(١٠) (نمر) المعجم الوسيط، الجزء الأول، ص ١٠٠.

وأما سادس هذه المرادفات فهو «التنشئة» قال تعالى: ﴿قَالَتَانَا لَكُم بِهِ جَنَّتِي يَنْ كَيْبِلِي وَأَعْتَبِي﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَيْنِهِمَا قُرُونًا مَكْرُومَاتٍ﴾^(٢).

والتنشئة لغة^(٣): التربية والتنمية، والإيجاد، ويخلص الباحث من ذلك أن التشئة مرادف للتنمية.

أما سابع هذه المرادفات هو «النشور» أو «الإشمار» قال تعالى: ﴿وَأَلْوِي نَزَلَ مِنْكَ السَّمَلَةُ مَا؟ بِقَدَرٍ قَاتَرْنَا بِهِ. بَلَدًا مَبْنًى﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ إِلَّا مَرَاتِنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ﴾^(٥).

والتنشور، و (الإشمار) لغة^(٦) الإنبات، والبعث، والإحياء، بذلك يخلص الباحث أن النشور من مرادفات التنمية.

ثامن هذه المرادفات هو (النشور) أو (الإشمار) قال تعالى: ﴿وَأَنْتَظِرُ إِلَى الْوَيْطَارِ سَكَيْفٌ تُنْشِرُهَا ثُمَّ تَكْشُومُهَا لَحْخًا﴾^(٧).

والتنشور، والإشمار لغة^(٨) الارتفاع، والعلو، والنهوض، والتركيب وخلص الباحث إلى أن ذلك يقترب من معنى الزيادة والكثرة، فهو إذن مع ما مضى يكون مرادفاً للتنمية.

وتاسع هذه المرادفات هو «البناء» قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُبْنُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًا كَأَنَّهُمْ يُبْنُونَ مَرْشُومًا﴾^(٩).

(١) سورة المؤمنون، آية ١٩.

(٢) سورة المؤمنون، آية ٤٢.

(٣) نشأ، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، ص ٩٢٠.

(٤) سورة الزخرف، آية ١١.

(٥) سورة الدخان، آية ٣٥.

(٦) انظر: نشر، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، ص ٩٢١.

(٧) سورة البقرة، آية ٢٥٩.

(٨) انظر: نشر، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، ص ٩٢٢.

(٩) سورة الصف، آية ٤.

والبناء لـ لغة^(١) التأسيس، والتنمية، والاكتناز، والامتلاء، وبذلك أوضح الباحث أن هذا اللفظ مرادف للتنمية.

لما عاشر هذه المرادفات فهو «الزيادة» قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا مَوْثِقًا وَرَحْمَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا يَزِيدُ الْفَاسِقِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿يُؤْتِ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ﴾^(٣) الزيادة لغة النماء، والكثرة، أو التنمية.

ويقال نما المال نمواً، ويقال: نما الشيء نماء ونمواً: أي زاد وكثر، ويقال: نما الزرع، ونما الولد، ونما المال^(٤)، ويخلص الباحث إلى أن ذلك أيضاً من مرادفات التنمية.

وأما آخر هذه المرادفات فهو «البركة» أو «التبريك» قال تعالى: ﴿وَأَرْزُقْهُ الْقُرْآنَ أُفٍّ لَّيْسَ كَانَ يَشْتَعِلُ مِنْهُ الْآلُومُ وَتَكُونُ لَكَ يَدَا مُتَوَكِّلِينَ﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿وَتَقَرَّبَ إِلَيْهَا بِرَحْمَةٍ مِن رَّبِّهَا وَوَكَّلَ بِهَا رُكُوزَهَا أَنفُسَهَا فِي أَرْوَاحِهَا﴾^(٦)، والبركة أو التبريك لغة^(٧) النماء، الزيادة، السعادة، الخير، وبذلك خرج الباحث إلى أن البركة كذلك من مرادفات التنمية.

ومن خلال ما مضى ذكره تبين للباحث: بأنه وإن لم يرد لفظ التنمية في المنهج الإسلامي، فإن ورود هذه المرادفات السابقة الذكر تغني إن شاء الله تعالى، لأنها تركز على نواح متعددة في التنمية من حيث نوعياتها، ومجالاتها المتعددة والمختلفة،^١ أعلم.

(١) انظر: بنى، المعجم الوسيط، الجزء الأول، ص ٧٢.

(٢) سورة الإسراء، آية ٨٢.

(٣) سورة الأعراف، آية ٦٩.

(٤) انظر (نما) المصدر السابق، الجزء الثاني، ص ٩٥٦.

(٥) الأعراف، آية ١٢٦.

(٦) سورة فصلت، آية ١٠.

(٧) انظر «برك» المصدر السابق، الجزء الأول، ص ٥٢.

وأما التنمية اصطلاحاً:

وإذا كان الأمر كذلك فيما سبق من أن مادة التنمية من التماء والزيادة؛ لذا يرى الباحث قبل الدخول للتعريف المختار للتنمية لأبد من ذكر التطور التاريخي لمفهوم التنمية البشرية باختصار شديد.

أن البلدان النامية حاولت الخروج من دائرة التخلف معتمدةً الكثير من النماذج المرسومة أصلاً في مدارس الفكر الغربية، على الرغم من اختلاف المناهج إلا أنها اعتمدت الجانب العادي أساساً لتحقيق - النمو الاقتصادي - وخصوصاً - عنصر رأس المال - إلى أن جاء ماركس الذي أحدث انقلاباً في منحى الفكر الاقتصادي، وعزا عوامل التغيير إلى الجوانب الاقتصادية فقط، إلا أن شومبيتر عندما تأثر بالنظرية الماركسية وذكر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تؤثر في نموه الاقتصادي^(١)، وبهذا يكون هو أول من أكد أهمية الجانب الاجتماعي وأثره في التنمية بينما ذهب أوسكار لانكه مؤكداً على أهمية زيادة إنتاجية العمل في تحقيق التنمية، إلا أنه أهمل دور العنصر البشري في تحقيق هذه الزيادة.

هذا وقد ذهب روزنشتين عام ١٩٥٧م في نظريته (الدفعة القوية) إلى أن التنمية عملية مضيئة تدعو إلى إجراء تغييرات شاملة في المجتمع المتخلف، وذلك بنقله من مستوى معيشي منخفض إلى مستوى معيشي متقدم مع إحداث تغيير قوي وجارف في عقلية الإنسان نفسه وفي تفكيره وثقافته ووضع الحضاري^(٢).

من هنا تم تأكيد أهمية العنصر البشري صراحة، مع فشل النماذج المستوردة في تحقيق تنمية العالم الثالث فكان لأبد من ردود فعل على النتائج المشوهة التي أحدثتها تلك النماذج، بطرح إستراتيجية من أجل إشباع الحاجات الأساسية التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد تدهورت بسبب

(١) التنمية الاقتصادية، محمد فاضل عزيز قفطان، بغداد، مطبعة الحوادث، ١، ص

(٢) المرجع السابق، ص ٢٨٧.

النماذج السابقة، إذ أثبت أن التنمية تنهض على أكتاف الفقراء وهم آخر من يستفيد منها^(١).

وبعد أن اعترفت الأمم المتحدة بكون السبعينيات والثمانينيات عهوداً ضائعة للتنمية فإن ذلك لم يؤد إلى انشغال البلدان النامية من دائرة التخلف، من هنا كانت الحاجة إلى تبني مفهوم جديد للتنمية يعطي الإنسان الدور الأهم والقدرة على النهوض بالتنمية.

وكان المفهوم الشائع في ذلك الوقت هو مفهوم تنمية الموارد البشرية الذي ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٢م حول دور الأمم المتحدة في تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة بشكل جزءاً مهماً لا يفصل عن تنمية الموارد البشرية^(٢).

وقد ظل التركيز على تنمية الموارد البشرية على حاله طوال الستينيات والسبعينيات إلا أنه صار أكثر توسعاً خلال الثمانينيات، وتزايد هذا الاهتمام عندما وضع الجزء وهو تنمية الموارد البشرية ضمن الكل وهو التنمية البشرية، هذا وقد حصلت قفزة نوعية مع صدور تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٠م، حيث أكد هذا التقرير أن مفهوم التنمية البشرية، هو عملية تهدف إلى زيادة القدرات المتاحة أمام الناس، وقد اشتمل هذا التقرير على جانبين:

الأول: هو تشكيل القدرات البشرية مثل تحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارات.

الثاني: هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة، إما للتمتع وقت الفراغ، أو في الأغراض الإنتاجية أو غيرها.

وأخذت تقارير التنمية تصدر تباعاً إلا أن الأمم المتحدة تؤكد بان

(١) إشباع الحاجات الأساسية كمعيار في تقويم التجارب التنموية، جلال محمد أمين، المستقبل العربي، العدد ٢٢، العدد ٥، بيروت، ١٩٧٩، ص ٤.

(٢) التنمية البشرية، مراجعة نقدية للمفهوم والمضمون، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٥، ص ٨٦.

الأسباب الحقيقية للفقر والحرمان البشري تكمن في إجراءات السياسة الوطنية في الدول النامية نفسها كما ورد في تقرير ي عامي ١٩٩٠^(١)، ١٩٩١؛ وفي عام ١٩٩٢ أكد التقرير على ضرورة تمييز مفهوم التنمية البشرية عن غيره من المفاهيم، كما تم تأكيد الطابع الأممي، إذ ذكر التقرير أن التنمية البشرية فكرة أوسع وأشمل فهي تغطي جميع اختيارات الإنسان في كل المجتمعات وفي جميع مراحل التنمية^(٢).

ويخلص تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٢ إلى أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات ضخمة في رأس المال البشري^(٣)، إلا أن تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٣ وسع مفهوم التنمية بالمشاركة الجماهيرية فعرّف التنمية البشرية بأنها (تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس)، وعليه فإن الإنسان هو الوسيلة وهو الهدف والغاية، ويرى تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٤، أن وراء صراعات العالم أزمات كثيرة ومتعددة، هذه الأزمات تتطلب عملية صادقة وطويلة من التنمية البشرية المستدامة التي لا تولد نمواً اقتصادياً فحسب، بل توزع فوائده - زياً منصفاً، وأما تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٦ فقد ركز على الإجراءات الذاتية التي يمكن أن تتبعها الأقطار النامية لتحقيق تنميتها البشرية^(٤).

أما تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨ فقد بحث الاستهلاك والدور الذي يمكن أن يؤديه في التنمية البشرية^(٥)، وبعد ثبوت الوجهة البغيض للعولمة دعا

(١) تقرير التنمية البشرية في العراق عام ١٩٩٥، جمعية الاقتصاديين العراقيين، عام ١٩٩٥، بغداد ص ٥.

(٢) تقرير التنمية البشرية لعام، ١٩٩٢، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٢، ص ٢.

(٣) جمعية الاقتصاديين العراقيين، مرجع سابق، ص ٣.

(٤) تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٦، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، جامعة أكسفورد، ١٩٩٦ وص ٣.

(٥) تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرجع سابق، ص ١.

تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ إلى عولمة ذات وجه إنساني فقد جاء التقرير تحت عنوان (البشر وليس الأرباح) فقط ليكشف عن دور العولمة في تعميق الفواصل الموجودة أساساً بين البشر، أما تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٠ فقد هدف إلى تأمين ما أطلق عليه بالحریات السبع:

١ - التحرر من التمييز حسب الجنس أو العنصر أو الأصل العرقي أو القومي أو الدين.

التحرر من الخوف من التهديدات المتعلقة بالأمن الشخصي والتعذيب والاعتقال التعسفي.

٣ - حرية الفكر والكلام والاشتراك في صنع القرار.

٤ - التحرر من الفاقة.

٥ - حرية تنمية إمكانات البشر وتحقيقتها.

٦ - التحرر من الظلم ومن انتهاكات سيادة القانون.

٧ - حرية مزاوله عمل كريم دون استغلال.

هذا وقد تغير مفهوم التنمية عبر الزمن، وأصبح هناك العديد من التعريفات حسب الجانب الذي تمسه عملية التنمية، لذلك تعددت الآراء و تباينت حول مدلول التنمية إلا أنها تجمع جميعاً على أن التنمية ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة للوصول إلى غايات وأهداف أساسية تتمثل في مجموعة من المطامح والأمال المستمدة من تطلعات المجتمع إلى حياة أفضل.

وفيما يلي نتعرض لمجموعة من المفاهيم والتعاريف لمصطلح التنمية:

نعرف التنمية بأنها عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة الاقتصادية^١ والسياسية والاجتماعية والثقافية^(١).

(١) التنمية والتخلف، السيد الحسيني، دراسات تاريخية بنائية، ار المعارف، القاهرة، ط٢، ١٩٨٠، ص ٥ - ٦.

٢ - كما تعرّف بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات أو العمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغير الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته^(١).

٣ - وتعرّف كذلك بأنها عملية معقدة و مركبة، وشاملة، تضم جوانب اقتصادي، وسياسية، واجتماعية، وثقافية، من دون إهمال الجوانب النفسية، والبيولوجية، ليشتمل فهم السلوك الإنساني بالدرجة الأولى، والدوافع التي تحرك الأفراد، وما يقوم بينهم من علاقات، وما يترتب على ذلك من أنظمة تتداخل في تفاعلات وتأثيراتها في جوانب المجتمع المختلفة، وهي بهذا المنظور تنصف بخاصيتي الشمولية والتكامل^(٢).

٤ - وتعرّف كذلك بأنها: ظاهرة اجتماعية نشأت مع نشأة البشر المستقرة فزاد الإنتاج وتطورات التجارة وظهرت الحضارات المختلفة على أرض المعمورة^(٣).

تعرّف بأنها: نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيير في الفرد والجماعة والتنظيم من حيث المعلومات والخبرات، ومن ناحية الأداء وطرق العمل، و من ناحية الاتجاهات والسلوك مما يجعل الفرد والجماعة صالحين لشغل وظائفهم بكفاءة وإنتاجية عالية^(٤).

(١) التنمية الاجتماعية، مفاهيم أساسية، رؤية واقعية، سميرة كامل محمد، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ١٩٨٨، ص١٤.

(٢) واقع التنمية في الجزائر، على غربي، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٢، أوت، ١٩٩٩، ص٣٢٣.

(٣) دورة المواصلات ووسائل الاتصال في تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادية العربي، عبدالحمد أحمد أبو طالب، رسالة ماجستير، معهد الاقتصاد، الجزائر، ١٩٨٦، ص٥٩.

(٤) المشاكل والصعوبات التي تواجه التنمية البشرية وأهميتها في صناعة السيارات العربية، أحمد عبدالسلام رمضان، الرباط، العدد ١٧ مايو ٢٠٠٢ ص ٨٥.

- التنمية هي عملية شاملة ومستمرة وموجهة وواعية تمس جميع جوانب المجتمع، ونحدث تغييرات كمية وكيفية ونحولات هيكلية تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع والتحسين المستمر لتنوعية الحياة منه بالاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة^(١).

٧ - وقد عرّفها المعاصرون الاقتصاديون بأن «التنمية عملية شاملة متكاملة، تتضمن كافة الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، البشرية، والقانونية، والتعليمية، والسياسية، والأخلاقية»^(٢).

ويعرّف بعض العلماء التنمية بأنها: إحداث تغيير اجتماعي، وقد يكون هذا التغيير مادياً يسمّى إلى رفع المستوى الاقتصادي والتفني للمجتمع، وقد يكون معنوياً يستهدف تغيير اتجاهات الناس وتقاليدهم وميولهم.

٩ - ويعرّف بعضهم الآخر التنمية بأنها: مجموعة تغييرات اقتصادية، واجتماعية، يتم حدوثها في دولة حال انتقالها من صورة المجتمع التقليدي إلى أخرى، وتلك التغييرات يجب أن ترتبط بتنمية الصناعة وزيادة دخل الفرد، وإدخال الطرق الحديثة، وأساليبها في الزراعة.

ومن خلال استعراضنا لهذه التعاريف نجد أنها تشترك جميعها في مجموعة من السمات العامة للتنمية البشرية، أهمها:

١ - أن التنمية عملية شاملة ومستمرة.

٢ - عملية تغيير ونقل للمجتمع نحو الأحسن مع الانتفاع من التغيير.

٣ - عملية تطوير حضاري شامل بمعنى أننا إذا أردنا تصحيح آية وضع سواء كان على المستوى الثقافي، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي،

(١) تمويل التنمية المحلية، السني وسيلة، إيتراك للطباعة، ٢٠٠٩، ص ١٧.

(٢) التنمية بين المفاهيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية للدكتور/ زكي محمد إسماعيل، مجلة كلية العلوم العربية، العدد الرابع.

فلا بد أن نعمل على تطويره ضمن أهداف وآليات ومتطلبات التنمية.
عملية هجوم على الفقر في أخطر مظاهره من سوء تغذية، وسوء
صحة، والجهل، والامية والعمل على تحفيز الإنسان بالمشاركة في
الحياة المنتجة للمجتمع، ونهضة الجو.

لذلك أن التنمية تعني في رأي الباحث: تحرر العقل العربي من التبعية
أو التبعية المرتبطة بالتخلف لذلك يجب التعاون والتكاتف وإنكار الذات
للخروج من دائرة التبعية بكل آلياتها، ويخطئ من يظن أن التحرر من التبعية
هو تحقيق الاستقلال السياسي فقط، لكن الأمر يقتضي القضاء على التبعية
بكل صورها، وأشكالها، وآلياتها.

وأن التنمية عملية ليست سهلة مبسورة، ولكنها تحتاج إلى أن نتعاون
ونتكاتف جميعاً من أجل رفع هذه التبعية، وتصحيح التشوّهات على مستوى
كافة الأصعدة، وهذا يتطلب منا النظر، وإدراك هيكلة الثقافة العربية والقومية
الأصيلة، مما يستلزم تحرير العقل العربي من السيطرة الثقافية الغربية عليه،
ومن الذويان الكامل في الحضارة الغربية مع الاستفادة من جميع التيارات
الفكرية، إلى أقصى حد ممكن، وأيضاً يجب العمل على احترام الثقافة
العربية والعمل على تطويرها بما يزيد من خصوصيتها.

وكذلك يجب علينا أن نواجه التنمية بكفاءة عالية وجهود مخلصه كي
تستمر عوامل الاستقرار الخاصة بالتنمية، بمعنى أنه ينبغي الوفاء بالحاجات
الأساسية للفرد ومن ناحية أخرى ضرورة غرس مبدأ الاعتماد على النفس
للمواطن العربي، والسعي ولو على المدى الطويل للاكتفاء ذاتياً، كذلك
ينبغي أن يفهم أن مبدأ الاعتماد على النفس، يقتضي العمل بروح الجماعة،
والتفاني بها والذويان فيها وتلاشي ال (أنا).

كما ينبغي أن يعلم المواطن البسيط أن التنمية له وبه، وأن عليه أن
ي بذل الجهد كل الجهد لإنجاح برامج التنمية.

ومن خلال ما مضى من التعريفات: أن التنمية هي وسيلة وأداة من
أجل التغيير الشامل لكافة مجالات الحياة، من خلال الأطر الشرعية
المنظمة، أملاً في الوصول إلى التقدم، والله أعلم.

المحور الثاني مفهوم الذاتية

الذاتية لغة: يقال ذات الشيء بمعنى حقيقته وماهيته^(١).

أما الذاتية في الاصطلاح: فأعني بالتنمية الذاتية: هي الارتقاء بالإنسان والوصول به إلى أعلى درجات الرقي والكمال الأخلاقي.

وهذا الارتقاء لا يكون إلا بتحصيل معارف يكتسبها الإنسان، ودون أن تتوفر هذه المعارف لا يمكن أن يحرز الإنسان أي تقدم ونمو وزيادة معرفة، فبمقدار ما يكون حرص الإنسان على المعرفة بمقدار ما يكون النمو المعرفي والرقي الأخلاقي لدى الإنسان.

وكلما نمت معرفة الإنسان وكبرت كلما نمت قدرته على المعرفة.

(١) انظر: المصباح المنير، للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، ط مكتبة لبنان، ١٩٨٧، ص ٨١.

المحور الثالث

مفهوم السنة النبوية

السنة في اللغة: تأتي بمعنى العادة والطريقة والسيرة المستبعة، وقد صرح القرآن بكل هذه المعاني، السنة بمعنى العادة والعذاب الذي يرسله الله على الكافرين قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ بُدْلاً مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا نَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَغْيِيلاً﴾^(٢)، والمعنى هكذا عادتنا في الدين كفروا برسولنا.

وتأتي السنة بمعنى الطريقة قال تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَتَخَبَّطَكُمْ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الذِّكْرِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(٣)، والمعنى يبين لكم طرق الذين من قبلكم، ومنه قوله ﷺ: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(٤) أي طريقتي، ومنه كذلك قوله ﷺ: «لتتبعن سنن من قبلكم شيراً بشيراً وفذراعاً بفذراع»... الحديث^(٥)، وقوله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة

(١) التفتح، آية ٢٣.

(٢) الإسراء، آية ٧٧.

(٣) النساء، آية ٢٦.

(٤) خرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقم (٥٠٦٣)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٥) خرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم ٣٤٥٦، من حديث أبي سعيد الخدري.

الخلفاء من بعدي»^(١).

أما السنة بمعنى السيرة سواء كانت محمودة أو مذمومة، فقد جاء استعمالها في حديث النبي ﷺ في قوله: «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء»، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء»^(٢).

أما السنة اصطلاحاً: عند المحدثين: ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء كانت قبل البعثة أم بعدها، أثبت حكماً شرعياً أم لا»^(٣).

مثال القول: قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»^(٤).

ومثال الفعل: قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»^(٥).

ومثال التقرير: كإقراره ﷺ: «لا كل غضب»^(٦).

(١) خرجه ابن ماجه، المقدمة، باب إنباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، برقم ٤٣، من حديث العرياض بن سارية ؓ.

(٢) خرجه مسلم، كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى برقم ٤٩٥٩ من حديث جرير بن عبيد الله.

(٣) السنة في الاصطلاح يختلف مفلولها حسب اختلاف الفنون والعلوم الشرعية، والذي ذكره المحدثون هو أوسع وأشمل تعريفات السنة، وزيادة «أثبت حكماً شرعياً أم لا» من إضافة شيخنا العلامة الدكتور الفاتح حفظه الله ونفع به.

(٤) خرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، برقم ١، من حديث عمر بن الخطاب.

(٥) خرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، برقم ٦١٣، من حديث مالك بن الحويرث.

(٦) خرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الإنط، برقم ٥١١٠، من حديث ابن عباس ؓ والضب: حيوان من جنس الزواحف، غليظ الجسم، له ذنب عريض، انظر: معجم لغة الفقهاء، وضع: محمد رواس قلعه جي، حامد صادق قنبي، طدار التفاس، بيروت، ط. الأولى ١٩٨٥، ص ٢٨٢.

ومثال الصفة الخُلُقِيَّة: مثل كونه أبيض اللون مشرباً بحمرة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.

وأما الصفة الخُلُقِيَّة: مثل كونه أشجع الناس وأشدّهم حياءً وتواضعاً^(١).

وأما قولنا النبوية: فالمقصود بها كل ما صدر عن رسول الله، من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ يخص زيادة الإيمان من قول أو فعل، والعمل على نعائه في النفس البشرية.

وعلى ذلك يكون المعنى الإجمالي:

وسائل التنمية الذاتية على ضوء ما ورد في السنة النبوية.

(١) مصطلح الحديث ورجاله د:حسن محمد بقول الأمدل مؤسسة الريان ص ١٧،

المحور الرابع

عناصر التنمية

يمكن للباحث تحديد عناصر هذه التنمية، بدراسة عنصر مرادف لها من المرادفات التي ذكرناها آنفاً ألا وهو الإنبات أو التثبيت، وفيما يختص بإنبات النبات دون سواء، وذلك على سبيل المثال، وتمثل هذه العناصر فيما يلي:

جهاز التغذية، قال تعالى: ﴿فَأَلْقَيْنَا بِيَمِ يَدَيْكَ ذَآئِقَةً يُهَكِّكُهَا﴾^(١)،
فألقاه **فَقَّ** لحالة هو الذي ينبت وينمي هذه الحدايق والتبانات
والأشجار.

وسائل النجاة وأساليبها، قال تعالى: ﴿عَلَّمَكُمُ الْإِسْلَامَ بِأَنَّ طَبِيعَهُ ۖ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿لَا يَخْلُقُ اللَّهُ سَاءً ۖ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿لَمْ يَخْلُقْ الْإِنْسَانَ خُلُقًا سَاءً ۖ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَرَبُّكُمْ رَحِيمٌ ۖ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿وَلَهُمْ أَجَلٌ مُّدَدُهُمْ فِيهِ رَاحَتُهُمْ وَمَا يُدْرِيكَ أَلَمَ الْيَوْمِ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَقَالًا ۖ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿فَلْيَخْرُجْ بِهٖ حَبًّا زَبَدًا﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿وَقَالَ تَعَالَىٰ ۖ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَطَرَحْنَا بِهِ بَشَارًا لِّمَنْ هَدَيْنَاهُ وَرَحْمَةً لِّمَنْ أَرَادْنَا أَنْ نَهْتِكَهُ ۖ﴾ ﴿٢٤﴾

70. *Journal of the American Medical Association* 261:1033-1034 (1989)

(٦) سورة عبس، الآية: ٢١ - ٢٢.

(٣) سورة الفاتحة، الآية: ١٤، ١٥.

$$J_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{J_1} + \frac{1}{J_2} \right) \quad (1)$$

وبذلك فالمعصرات هي (الغيوم)، أو السماء بتمبير آخر هي من الوسائل المستخدمة في التنمية، كما أن هناك أسلوباً لعملية تنمية أو إنبات مواد الأكل المذكورة في الآية السابقة؛ إذ يبدأ بصب الماء، ثم بحرارة أو شق الأرض، ثم الزرع، فالإخراج للنبات بأنواعه المختلفة. أغذية موضوع التنمية (مواد التنمية، أ المدخلات)، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنْ سَمَاءٍ مَقْشُورَةٍ كَلَّا الْخَبْزَ الْكَافِيَ أَلْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ لَلْخَلْقِ يَوْمَ تَبَاثُ الْأَرْضِ﴾^(١).

وبذلك فإن أغذية التنمية أو مادتها هي الماء، والأرض بعناصرها المختلفة، فالماء والتراب هو غذاء النبات الضروري تنميته أو تتيته. وسوف يذكر الباحث هذا تفصيلاً إن شاء الله عند حديثه عن التنمية في مجال الزراعة.

جوانب موضوع التنمية: أما من ناحية موضوع التنمية فقد قال تعالى: ﴿فَلَنَرْجِيَنَّ يَوْمَ تَبَاثُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿فَلَنَجْزِيَنَّ يَوْمَ تَبَاثُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿فَلَنَجْزِيَنَّ يَوْمَ تَبَاثُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٤).

وبذلك فموضوع التنمية هو النبات عامة، وهو الذي ستنب عليه كل عمليات التنمية.

وأما من ناحية جوانب موضوع التنمية فهي واحدة لا تعدد فيها، والتي تتمثل في الجسم المادي وهذا ما ستحدث عنه تفصيلاً في الفصل الثالث والرابع والخامس إن شاء الله تعالى.

٥ . هدف التنمية المباشر: يقول الله تعالى: ﴿فَلَنَجْزِيَنَّ يَوْمَ تَبَاثُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٥).

(١) سورة الكهف، آية : ١٥.

(٢) سورة الأنعام، آية : ٩٩.

(٣) سورة النمل، آية : ٦٠.

(٤) سورة لقمان، آية : ١٠.

﴿وَذَرَوْهُ وَظَلَمَ﴾ (١٤) ﴿وَعَنَيْنَ عَلَيْهِ﴾ (١٥) ﴿فَكَفَّهُنَّ وَأَنَا﴾ (١٦) ﴿لَكُمْ وَلَاسِيَرِكُمْ﴾ (١٧) ﴿﴾ (١).

وبذلك فالهدف المباشر هي الزيادة النفعية (مناخاً لكم) الكمبة (كميات مختلفة من أنواع النباتات المختلفة) والتنوعية (أنواع مختلفة من النباتات المذكورة في الآية).

هدف التنمية غير المباشر: قال تعالى: ﴿يُتِمُّكُمْ لَكُمْ يَوْمَ الزَّيْعِ وَالزَّيْنِ وَالْزَيْلِ وَالْأَنْعَابِ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿تَكُونُوا مِنْ مَحْشَرٍ مِمَّا نَزَّلْنَاكُمْ﴾ (٣)، فالهدف غير المباشر والذي يكمن وراء إنبات النبات من قبل الله تعالى، هو تغذية الإنسان بها أي لتحقيق فائدة الإنسان، وهذا بالطبع لا يمنع وجود أهداف أخرى كتغذية النبات، فتكون هناك أهداف نهائية، وأخرى فرعية، والتغذية كهدف نهائي، قد تشمل الاستفادة الفعلية والنفسية بجانب الجسمية، ١- أعلم.

(١) سورة عبس، الآيات: ٢٧ - ٣٢.

(٢) سورة النحل، آ: ١١.

(٣) سورة طه، آية: ٢٠.

خلاصة التمهيد

ناقش الباحث في هذا التمهيد محاور التنمية الذاتية، من خلال نصوص السنة النبوية، فكان المحور الأول وهو التنمية لغة، وقد انتهى الباحث فيه إلى أن هناك مرادفات كثيرة لمفهوم التنمية، موجودة في المنهج الإسلامي. أما بالنسبة للمحور الثاني، فقد انتهى فيه الباحث إلى عرض تعريفات التنمية، وبيان علة الاختلاف بين التعريفات.

أما بالنسبة للمحورين الثالث والرابع، فقد تعرض فيهما الباحث لبيان معنى الذاتية، وعُرِّج على تعريف السنة النبوية.

ومن خلال عرض المرادفات في المحور الأول، فقد انتهى الباحث إلى تحديد مفهوم لها من الوجهة الإسلامية هو:

استخدام جهات التغذية، وسائل وأساليب مناسبة، إدخال أغذية مناسبة، لجوانب موضوع التنمية المختلفة، لأجل زيادته نفعياً، كماً ونوعاً، لتحقيق أهداف المجتمع النهائية (الهدف من وجود الإنسان).

وبذلك تكون عناصر التنمية هي هدفها، موضوعها، ماداتها، وسائلها، أساليبها، وهذا ما يكشف الباحث عنه الغطاء من ثنايا الرسالة إن شاء الله تعالى.

الفصل الأول

أسس التنمية الذاتية ومجالاتها

وفيه بحثان:

المبحث الأول: التنمية الذاتية ومجالاتها في السنة النبوية، وفيه ثلاثة

مطلب:

المطلب الأول: تنمية المعارف، وتحت ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: نشر المعرفة والاستفادة من الآخر.
- الفرع الثاني: توظيف المعرفة الوافدة.
- الفرع الثالث: تنمية لغة المعرفة الذاتية.

المطلب الثاني: الارتقاء الذاتي.

المطلب الثالث: الانفتاح المعرفي، ووسائله، وتحت ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: الإنترنت، ودوره في التنمية.
- الفرع الثاني: وسائل الإعلام، ودورها في التنمية.
- الفرع الثالث: الفضائيات، ودورها في التنمية.

المبحث الثاني: أسس التنمية من خلال السنة النبوية، وفيه أربعة

مطلب:

المطلب الأول: الحاجة إلى التنمية.

المطلب الثاني: الزواج أساس تنمية المجتمع.

المطلب الثالث: توافر العنصر البشري المدرب.

المطلب الرابع: استخدام الوسائل الحديثة.

المبحث الأول: التنمية الذاتية ومجالاتها في السنة النبوية

وبه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تنمية المعارف، وتحت ثلاثة فروع:

الفرع الأول: نشر المعرفة والاستفادة من الآخر.

الفرع الثاني: توظيف المعرفة الوافدة.

الفرع الثالث: تنمية لغة المعرفة الذاتية.

المطلب الثاني: الارتقاء الذاتي.

المطلب الثالث: الانفتاح المعرفي، ووسائله، وتحت ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الإنترنت، ودوره في التنمية.

الفرع الثاني: وسائل الإعلام، ودورها في التنمية.

الفرع الثالث: الفضائيات، ودورها في التنمية.

مدخل

التنمية هي كلُّ متكامل، تهدف إلى تقوية وتعزيز حرية الفرد، والقضاء على التحديات التي تواجهه، ونسَهِّل الحصول على الحاجيات الأساسية، وفق خطط جادة، ومشاريع مبرمجة واقعية، تعمل على استشارته أو مشاركته في الإنجاز، ومن هذا المنطلق فإن التنمية تَمس كل القطاعات والمجالات، وتمس الإنسان بكل مكوناته المادية والروحية، أما بالنسبة لمجالات التنمية فنميز بين العديد من المجالات حسب الجانب الذي نمسه عملية التنمية سواء كان اقتصاديًا، ثقافيًا، إداريًا... إلخ حيث نبرز المجالات التالية:

١ - التنمية الاقتصادية: وقد تناولها الاقتصاديون كمسألة اقتصاد بحثة، ويعبرون عن ذلك بمصطلحي النمو والتنمية الاقتصاديين.

٢ - التنمية الاجتماعية: وتعرّف بأنها أسلوب حديث في العمل الاجتماعي، يقوم على إحداث تغير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إثارة وعي الناس بالبيئة من أجل المشاركة في تنفيذ برامج التنمية لمنظور المجتمع.

٣ - التنمية السياسية: وتعرّف بأنها مجموعة الأفكار التي يمكن أن يدلى بها للمساهمة في تكوين رأي عام للتأثير به لدى القرار السياسي، فهي بيساطة المشاركة في صنع القرار السياسي، عن طريق مجموعة من الوسائل كالأحزاب والجمعيات والنقابات.

٤ - التنمية الإدارية: تعرّف بأنها تطوير قدرات الإداريين، وتحسين أدائهم، والتأثير على البيئة التي يعملون فيها عن طريق دراسة الهياكل التنظيمية واللائحة المعمول بها، وتطوير وتنمية معلومات ومهارات واتجاهات وسلوك أفراد التنظيم، وتحسين البيئة للعمل الإداري من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية الشاملة بأقصى درجة من الكفاءة والفعالية،

بعد أن تعرّف الباحث على مستويات ومجالات التنمية توصل إلى أن التنمية أسلوب عمل من خلال برامج وخطط لكننا هنا في هذا البحث نلقي الضوء على مجال آخر من مجالات التنمية، وهو التنمية الذاتية «إعداد الفرد» وذلك من خلال النصوص النبوية الشريفة، من خلال ثلاثة مطالب وضع الباحث خلالها كيف يمكن تنمية المعارف لدى الفرد والارتقاء به، من خلال انفتاح معرفي منضبط بالكتاب والسنة.

وهذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل في المباحث التالية، إن شاء الله تعالى.

المطلب الأول تنمية المعارف

من المعروف أن العطاء العلمي والمعرفي الإنساني لا يتوقف، ففي كل يوم تبرز علوم جديدة في الشرق والغرب، وفي كل يوم تُخترع تطبيقات تكنولوجية جديدة للعلوم التي برزت، والمعلومات على مختلف نوعياتها أخذت تندفق بسهولة ويسر عبر عديد من القنوات المعرفية، وفي سرعة لحظية، حتى شاع التعبير «العالم قرية معلوماتية صغيرة»، وما من علوم استجدت ولا تطبيقات ابتدعت سواء في الزراعة أو الصناعة أو الإدارة أو الاتصالات والمواصلات... إلخ إلا ولها أهميتها في النهوض بحياة الإنسان وترقيتها، الأمر الذي يوجب على كل عالم، أن ينهي معارفه باستمرار للإفادة منها.

وغني عن البيان أن التوقف عن طلب العلم وتنمية المعارف، يضع العالم على منزلق خطر، ينزلق به إلى الجهل، ذلك لأن الإضافات العلمية

تصبح الكم العلمي المقدر بسرعة، وما أن تمضي فترات من الوقت حتى يصبح المتوقف عن التعلم جاهلاً بالجديد الذي يغدو الكم العلمي الرئيس، حيث تتجمد معارفه عند مستوى معين يتعدها التسارع العلمي وتنتج المعرفة المتقدمة، فيحكم على معارفه بالتخلف، الأمر الذي حدا بمجتمعات اليوم - وبخاصة المتقدمة منها - إلى الأخذ بمفهوم «المجتمع دئم التعلم» وأبدعت في إعداد مراكز متطورة لمصادر التعلم لبواكب علماءها كل جديد ويقيدوا مجتمعاتهم به.

ولعلنا ندرك عظمة موضوعية فكر الرسول الكريم ﷺ الذي أكد قبل ثلاثة عشر قرناً من الزمان ونيف على استمرار التعلم لتنمية المعارف والعلوم وفي ذلك يقول الرسول ﷺ: «منهومان لا يشبعان، منهومٌ في علم لا يشبع، ومنهومٌ في دنيا لا يشبع»^(١).

ومعني ذلك أن الإنسان الذي يُفْنِع نفسه بأنه أصبح عالماً، ولا يطلب العلم ولا ينمي معارفه أصبح بالاحتمية جاهلاً، ولذلك يقول سفيان بن عيينة^(٢) رحمته الله: «لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم، حتى إذا ظن أنه قد علم فقد جهل».

وهو صاحب القول المشهور الذي يحسه بعض الناس حديثاً وليس كذلك: «اطلب العلم من المهد إلى اللحد».

وسأله أحدهم: من أخرج الناس إلى العلم؟ قال: أعلمهم، لأن الخطأ منه أقيح.

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک، واللفظ له، وقال: صحيح على شرط الشيخين برقم ٣١٩، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) هو سفيان بن عيينة الهلالي، حافظ ثقة، واسع العلم، كبير القدر، ولد سنة ١٠٧ هـ، قال فيه الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، حج سبعين سنة توفي ١٩٨ هـ، انظر: أعلام النبلاء، ٤٥١/٨، والأعلام ١٠٥/٣.

ومثل عبدالله بن المبارك^(١): إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الموت.

وسئل الحسن البصري^(٢): هناك رجل بلغ الثمانين أيحسن به أن يتعلم؟ قال: نعم إذا كان يحسن به أن يعيش^(٣).

وإذا أراد الإنسان أن ينمي معارفه فلا بد أن يضبط ما يريد معرفته، فمثلاً إذا أراد الإنسان أن يتفنن أو يتعلم علماً معيناً حتى يصل فيه إلى غاية، لا يكون له ذلك إلا بسؤال أهل الذكر المتخصصين، فإن لكل علم مداخل ومخارج، وليس الأمر على إطلاقه، فمن المعارف ما هو ضار، ومنها ما هو نافع، يقول الدكتور/ مقداد بالجن: لقد قسم الإسلام المعارف والفنون إلى قسمين:

قسم مفسد مضل، وقسم آخر نافع هادٍ مرشد، ففتح الأول في مجال التعليم وشجع على الثاني، وقد عدَّ الإسلام من الأول السحر، وبين أنه باطل مفسد، ولا يفلح من يمارسه قال تعالى: ﴿لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ﴾^(٤)، وقال الرسول ﷺ ناهياً عن السحر: «اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك با، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الفاحشات»^(٥)، ومما منعه الإسلام وحرمه، الكهانة والادعاء بمعرفة المستقبل والغيب.

(١) عبدالله بن المبارك هو: شيخ الإسلام، علم الأتقياء في وقته أبو عبد الرحمن عبدالله بن المبارك المروزي، الحافظ، الغزي، أحد الأعلام، ولد سنة ١١٨هـ توفي سنة ١٨١هـ، سير أعلام النبلاء ٣٧٨/٨.

(٢) هو: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، إمام أهل البصرة، وحرر الأمة في زمنه ولد في المدينة سنة ٢١هـ توفي سنة ١١٠هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء ٥٦٣، ٢، الأعلام ٢٦/٢.

(٣) القبي المرعي، د. أحمد رجب الأسمر، عمان، دار الفرقان، ط١، ١٤٢٢هـ، ص ٣٤٠ - ٣٤١.

(٤) سورة يوسف، ٧٧.

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب ٢٣، رقم ٢٧٦٦، من حديث أبي هريرة ؓ.

وحرم كذلك العرافة، أي: الادعاء بمعرفة الغيب، عن طريق الاتصال بالجن، وحرم كذلك كل الأمور الأخرى غير الموضوعية التي لا تقوم على أسس علمية، ذلك أنها تسوق الناس إلى الشعوذة والتخيلات فقال رسول الله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة ومعجني فقالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة»^(١).

كما نهى ﷺ عن العرافة، فقال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»^(٢)، وكذلك أبطل التجميم.

وبعد أن حرم الإسلام كل هذه الأمور الباطلة، التي تفسد ولا تصلح، وتؤخر الأمة ولا تقدمها فقد طلب الإسلام من كل فرد أن يقول كلمة الحق، ولا يخطو خطوة بدون علم ومعرفة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^(٣).

وقال قتادة^(٤) في تفسير هذه الآية: (لا تغفل رأيت وأنت لم تروه، وسمعت وأنت لم نسمع، وعلمت وأنت لم تعلم)^(٥)، ولما كان مفتاح العلم والمعرفة القراءة والكتابة أمر الإسلام بتعلم القراءة والكتابة أولاً وقبل كل شيء. ونزلت أول سورة بادئة بقوله: ﴿أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ عَلَيَّ الْأَمْسَيْنَ مِنِّي عَلَيَّ ۖ لَقَدْ تَرَأَيْتَكَ الْكَافِرُ ۖ إِلَيْكَ عَلَيَّ بِالْقَلْبِ ۖ عَلَيَّ الْأَمْسَيْنَ مَا لَرِيءُ يَوْمَ ۖ﴾^(٦)، لأن القراءة مفتاح العلم والمعرفة، وشجع الرسول ﷺ كذلك

(١) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب لا عدوى، برقم ٥٧٧٦، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم ٥٧١٣، من حديث صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

(٣) سورة الإسراء، آ: ٣٦.

(٤) هو قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب، مفسر حافظ، رأساً في التفسير والحديث، ومفردات اللغة العربية، مات بواسط بالطاعون عام ١١٨، ينظر: سير أعلام النبلاء، ٦٦٩/٥ وتهذيب التهذيب ٣٥١/٨، الأعلام ١٨٩/٥.

(٥) تفسير القرطبي، ج ١٠/٢٥٧.

(٦) سورة العلق، الآيات: ١ - ٦.

على تعلم الكتابة في بداية عهده، وعين له كتبة خاصة، و ن بشرط لفداء الأسرى، أن يعلموا أولاد المسلمين الكتابة، وأمر بعض أصحابه أن يتعلموا بعض اللغات الأجنبية منها اللغة السريانية، وأمر كذلك لبعض أصحابه أن يتعلموا كيفية مخاطبتهم، فروي عن زيد بن ثابت^(١) أنه قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أتعلم له كتاب يهود، فلما تعلمته كان إذا كتب إلى اليهود كتب إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابتهم)^(٢)، والذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم أن الإسلام لم يأت ليعلم كل العلوم جملة وتفصيلاً وإنما جاء ليوجه إليها توجيهاً عاماً، وكذلك إذا أراد المرء أن تنمي معارفه فلا بد من وجود الدافعية للتعلم أولاً، وإلا كان ما يتعلمه الإنسان عبثاً، فكم من رجل تعلم دون وجود دافعية فخرج كما دخل، فإذا توافرت لديه الدافعية والجديّة اختار نوع العلم الذي يريد دراسته فإذا تم له الاختيار، فعليه أن يسأل أهل العلم والتخصص بماذا يبدأ؟ وبماذا ينتهي؟

ثم عليه بعد ذلك تنمية ميوله في هذا، بقراءة المتنون الصغيرة ثم شروحها المناسبة لها ثم المتنون الكبيرة مع شروحها ثم كتب الخلاف في المذهب المختار مع المذاهب الأخرى، ثم لا بد لمن يريد التعلم واختار العلم الذي يريد التبرغ فيه، عليه أن ينمي الوقت ويحسن استغلاله، فما حقق الأولون ممن سبق في المعارف إلا بالبركة في أوقاتهم، وتوفيق الله تبارك وتعالى لهم، ثم حسن استغلالهم للوقت، فإن مشكلة الأجيال الجديدة الآن أنها لا تشعر بقيمة الوقت، فترى الساعات الطوال تمر ثم تمر دون جدوى وفائدة وللعلماء كتابات في قيمة الزمن وحسن استغلال الوقت، ثم

(١) هو: زيد بن ثابت الضحّاك الأنصاري، أبو حارثة، صحابي من أكبر الصحابة، كاتب الرعي، كان رأساً في القضاء والفتوى، استحلّفه عمر على المدينة، انظر: سير أعلام النبلاء ٤/٢٦٦، الإصابة (٤/٤١١)، الأعلام ٣/٥٧.

(٢) أخرجه الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في تعليم السريانية، برقم ٢٧١٥، ومن حديث زيد بن ثابت، وهو حديث حسن صحيح.

(٣) توجيه المتعلم إلى منهج التعلم في ضوء التفكير قنوي والإسلامي، مقداد بالجن، الرياض، دار عالم الكتب، ط ١، عام ١٤١٦هـ، ص ٢٠٧.

بعد ذلك ينبغي أن يكون المتعلم له غاية وهدف، وبما حبذا لو كانت الأهداف عملية كأن يضع هدفه لخدمة أمته، لكن لا ينبغي أن تكون أهداف الإنسان أكبر من حجمه ووقته، لأنه إن كانت كذلك عاش دائماً في ضيق وحرَج، وتسبب له متاعب نفسية وجسمية ولم يحقق التنمية المطلوبة لمجتمعه، والله أعلم وعلى ذلك تتحقق تنمية المعارف بما يلي:

○ الفرع الأول: نشر المعرفة والاستفادة من الآخر:

مما لا شك فيه أن كل أمر من الأمور، لا مسؤولية عليه - أدبية أو مادية - أمام الله ﷻ أو أمام الناس أو الأجهزة المعنية، مصيره ولا شك الضياع، فالإنسان بطبيعته حريص على حقوقه فقط، في حين يسعى جاهداً للتخفف أو التخلص والتنصل من مسؤولياته، وما ترتبه عليه من واجبات والتزامات، لذلك فإن الاجتهاد البشري آل إلى تحديد المسؤوليات، لكل أمر من أمور الحياة بعامة، بكافاً من ينهض بها - مادياً وأدبياً - ويعاقب من يهملها.

والإسلام كما هو معلوم يضع لكل شأن من شؤون الحياة مسؤوليات أدبية و...، يحاسب عليها أمام الله ﷻ في الآخرة، وفي الدنيا أمام أولي الأمر، والسلطات بأنواعها، ومن هذه المسؤوليات الأدبية، ما يقوم به العلماء والعارفون مسؤولية نشر المعرفة، فقد ينبغي بعض الناس فيرتقي مدارج العلم والمعرفة وربما يتفرع لذلك، في حين لا تصل قدرات آخرين أو ظروفهم إلى هذا المستوى، والنتيجة المتوقعة أن تصبح لدى الصنف الأول حصيلة معرفية كبيرة، قد لا يتوافر قدر كبير منها للفتة الثانية، ولكن هذه الحصيلة تبقى بدون جدوى إذا بقيت داخل جدران ذاكرة صاحبها لأنه يبقى عالماً بين جهال، لذلك فإن الإسلام يؤكد على نشر المعرفة، ليتحقق بذلك الارتقاء الذاتي المعرفي للمجتمع ككل، وذلك بالفوائد الآتية:

الفائدة الأولى: تحقيق اعتراف واع بالمعرفة، وبذلك يجد العلماء أنفسهم يتحدثون مع الناس بلغة علمية مشتركة، يفهمها الناس فلا يقفون منهم موقف السخرية واللامبالاة أو موقف العداء، وإنما موقف التقدير

والتكريم والاحترام لعلمهم بما يدفعهم في طريق الإثراء المتواصل لمعارفهم.
الفائدة الثانية: استقطاب عناصر جديدة ممن لديهم استعدادات ومواهب وملكات مبدعة للاهتمام بالمجالات المعرفية التي تستحوذ على اهتماماتهم، وبذلك تنامي فئة العارفين، مما يسهم في النبوغ العلمي والمعرفي في مجالات واسعة.

الفائدة الثالثة: تكوين رأي عام مهتم بالمعرفة بحيث يدفع إلى مساندتها وتدعيمها وموازرتها وإمدادها بمتطلبات تطورها، لا سيما بالمتطلبات العادية.

الفائدة الرابعة: الاندفاع في تنمية أي مجال من مجالات حياة المجتمع، على أساس علمي واع مدروس، بناء على تعميم المعرفة، الأمر الذي يؤمن له النجاح.

من أجل هذا نجد الدول الحديثة تهتم أول ما تهتم بوسائل الإعلام الجماهيرية، التي تعتبر مهمتها الأولى في الدول المتقدمة، نشر المعرفة، وتنمية الوعي الثقافي، والعلمي، لدى المواطنين، وليس الدعاية للنظام وسلطاته كما في العالم الثالث.

لذلك نرى أن الإسلام يؤكد تأكيداً شديداً على نشر المعرفة، ويجعل ثوابها كبيراً عند الخالق ﷻ إضافة إلى ما يلقاه العالم الذي ينشر معرفته من تكريم من الناس، والرسول ﷺ يربي المسلمين على أساس من إيجابية المعرفة، بالتأكيد على نشرها^(١).

وفي الوقت نفسه، يحذر من كتمان العلم يقول ﷺ: «من سئل عن علم علمه، ثم كتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار»^(٢)، وكذلك حث على نشر المعرفة والفصيلة والخير بين الناس يقول ﷺ من حديث معاذ بن

(١) النبي العربي، سبق، ص ١٣٧ - ١٣٨.

(٢) أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، برقم ٢٦٤٩، من حديث أبي هريرة ؓ، وقال: حديث حسن.

أنس^(١) ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «من علّم علماً فله أجر من عمل به لا يتقص من أجر العامل»^(٢)، وكذلك عن أبي أمامة^(٣) ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلّم خيراً أو يُعلّمه كان له أجر معتمر تام العمرة»^(٤).

وعن أبي هريرة^(٥) ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخبر يتعلّمه أو يُعلّمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره»^(٦)، وقد دعا النبي ﷺ لمن ينشر المعرفة وبلغها للناس فقال: «نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع»^(٧)، وكذلك يقول ﷺ: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علّمه ونشره»^(٨)، وقد اهتم زعماء الإصلاح جميعاً في كل عصر ومصر، بالتعلم

- (١) معاذ بن أنس الجهني حليف الأنصار صحابي كان بمصر والشام بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان.
- (٢) خرجه ابن ماجه، المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم ٢٤٤٢، من حديث سهل بن معاذ.
- (٣) هو: أبو أمامة صدى بن عجلان الباهلي، صحابي، توفي في أرض حمص، آخر من مات من الصحابة بالشام، له في الصحيحين ٢٥٠ حديثاً. انظر: تهذيب التهذيب (٤٢/٤)، الأعلام (٢٠٣/٣).
- (٤) خرجه الحاكم في المستفرك، كتاب العلم، برقم ٢٨٥، من حديث أبي أمامة ﷺ وقال الهيثمي: رجاله موثقون كلهم، انظر: مجمع الزوائد ١/١٢٣.
- (٥) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه على أقوال هذه أرجحها، صحابي قدم المدينة عام خير فأسلم ولزم النبي، ولي المدينة، توفي بها عام ٥٩ هـ.
- (٦) خرجه ابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلم والبحث على طلب العلم، برقم ٢٢٧، من حديث أبي هريرة ﷺ. وقال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- (٧) خرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في البحث على تبليغ السماع ٢٦٥٦، من حديث زيد بن ثابت ﷺ. وقال: حسن صحيح.
- (٨) خرجه ابن ماجه، المقدمة، باب في فضائل أصحاب النبي، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم ٢٢٤ ومن حديث أبي هريرة ﷺ، وقال ابن المنذر: إسناده حسن.

ونشر المعرفة، على اعتبار أنه مفتاح التنمية ولا عجب فإن التعلم هو المحور الأساس في بناء الحضارة الإسلامية، وللعلم والتعليم تاريخ طويل، قد بدأ منذ وجد الإنسان على هذه الأرض، متمثلاً في آدم ﷺ، وذريته من بعده، فانه ﷺ كرم آدم ﷺ، وأسجد له ملائكته، وجعله خليفة له، في الأرض بفضيلة العلم، التي خصه بها من بين سائر مخلوقاته، إذ أقره الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٥﴾ (١)، محض إخبار جعل وسيلة لما صدر من الملائكة من التعجب الذي جرّ إلى إظهار آدم بالعلم والتعليم الذي صدر منه للملائكة حتى استحق أن يسجدوا له (٢).

ولما كان التعلم هو مفتاح التنمية، وهو كذلك من أهم وسائل نشر المعرفة، فإننا نتحدث عن مكانة التعليم عند العرب، فلقد كان العرب قبل الإسلام أمة أمية، كما ورد وصفهم في القرآن لقوله تعالى: ﴿مَرَّ أَلَيْكَ بَنتُ الْأَعْرَبِ رَسُولًا يَنْهَى عَنْهُمْ يَسْرِوًّا عَلَيْهِمْ مَائِنَةٌ وَرَبِّكَ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ لَنِي سَائِلِي ثَمِينٍ ١٥﴾ (٣).

لكن هذه الأمية لم تصدهم عن أن يكونوا من ذوي العلم، الحريصين على العلم والتعليم، وكان العلم علامة الشرف والسيادة في القبيلة، وكان العرب أحرص الناس على تلقين وتعليم أولادهم الفصاحة والبيان إذ كان العرب في الجاهلية يلقنون أبناءهم وبناتهم ما هم في احتياج إليه من المعارف يعدونها بها إلى الكمال المعروف عندهم، فيردونهم عن الخطأ ويعصمونهم من اللكنة، كما كان العرب يهتمون بالشعر، وهو عندهم فسطاط العلوم كلها.

(١) سورة البقرة، آي: ٣٠.

(٢) التعليم وإشكالية التنمية، د. حسن بن إبراهيم الهنداوي، دولة قطر، وزارة الأوقاف، سلسلة ك الأمة، العدد ٩٨.

(٣) سورة العنكبوت، آي: ٢.

وكذلك اعتنم العرب بعلم اللغة من شعر وخطابة فإنهم كانوا يهتمون بتعليم مكارم الأخلاق^(١) عن طريق أسواق:

١ - سوق عكاظ، حيث كانوا ينشدون فيه الأشعار ومكانه قرب الطائف.

٢ - سوق مجنة، ومكانه قرب مكة.

٣ - سوق ذي المجاز، ومكانه جهة عرفة^(٢).

ولما جاء الإسلام ومع بدايـة التنزيل بظهور الدعوة إلى التعليم وأساس ذلك قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ﴾ - وهي بداية التعليم في عصر الرسول ﷺ وأصحابه ففي اقراء دعوة صريحة إلى القراءة وحث على التعلم، إذ بدأ الوحي بالدعوة إلى القراءة باسم الله، وذكر القلم لأهميته في العلم والتعليم، وأن الله تعالى يفضل من وكرم علم الإنسان ما لم يعلم، وبناء على ذلك فإن مسيرة الرسول ﷺ هي بذاتها مسيرة التعليم الإسلامي، وبعد وفاته ﷺ تصدى الصحابة الكرام، لمواصلة التعليم على شاکلة مسيرة التعليم النبوي فكانوا حريصين على ملازمة النبي ﷺ ليلاً ونهاراً، لطلب العلم، بل كان بعضهم يلزم الرسول ملازمة دائمة مثل الصحابي الجليل أبي هريرة.

ومن لم يتمكن من ملازمة الرسول ﷺ كأبي هريرة فقد كان يتناوب مع خليل له على ملازمة الرسول ﷺ والسماع منه، والتعلم حرصاً على ألا يضيع شيء مما أمر الرسول ﷺ بتليفه للمؤمنين.

وإذا انتقلنا إلى التعليم في عصر الصحابة نجد أن المسيرة من لدن رسول الله ﷺ إلى عهد الصحابة تسير على نسق واحد، لكن لما توسع الصحابة ﷺ في فتح البلدان، شرقاً وغرباً، ودخل في الإسلام أمم لا عهد

(١) التعليم والشكالية التية، سبق ص ٥٧، ٥٨ مختصراً.

(٢) مقدمة ابن خلدون، أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق درويش الجويدي، بيروت المكتبة العصرية، والدور النموذجية، ط٢، عام ١٩٩٦ م، ص ٥٨٤ وما بعدها.

لها باللغة العربية كان من الواجب على هذه الأمم تعلم من العربية يمكنهم من قراءة القرآن الكريم في الصلاة، وفهم الخطاب الشرعي، وما تضمنه من أمر ونهي، وأصبح اللسان العربي يكتب بطريق التعلم والتعليم، بعد أن كان سليقة في المسلم العربي آنذاك، وتعددت أماكن المعرفة والعلم، ومن ذلك المسجد وهو أول مكان ساهم في مكاناً للتعليم كما هو مكان للعبادة وهذه السنة الحميدة الحسنة كان لها أثر عظيم في الأجيال الإسلامية^(١)، حيث «إن المسلمين في عصرهم الأول توسعوا في فهم مهمة المسجد، فاتخذوه مكاناً للعبادة ومعهداً للتعليم»^(٢).

وأما أسلوب التعليم ونطاقه في المسجد، فهو أن يجلس الشيخ غالباً ما يكون بجانب أسطوانة في المسجد، وتُحلق الطلبة من حوله، فيلقي الشيخ درسه إما حفظاً أو من كتاب ويعقبه بالشرح، والتفسير، والتوضيح، لما فيه من غموض أو التباس، ويدون الطلبة ذلك كله أو بعضاً منه، وبمرور الزمن، وكثرة الصبيان وعجز الآباء عن أداء مهمة التعليم الأولى لسبب أو لآخر، رأى أولو النهي ضرورة الاهتمام بتعليم الصبيان القراءة والكتابة، وتحفيظ القرآن الكريم، ثم تحديد موضع معين لذلك، واشتق له اسم من وظيفته الأساس فسمى بالكتاب ويجمع على كتاتيب، ولذلك فـ«الكتاب موضع تعليم الكتاب»^(٣).

وما سبق يسمى بالكتاب العمومي، الذي يتعلم فيه عموم أبناء المسلمين، أما هناك الكتاب القصورى، وهو موضع لتعليم أبناء الخلفاء والأمراء وصبيانهم، فهو كتاب قصورى، مقصور على فئة معينة من الصبيان، وسبب اتخاذ هذا النوع من الكتاب حرص الخلفاء والأمراء على تعليم صبيانهم وتأديبهم وتربيتهم، حتى لا يفوتون عليهم هذه المرحلة

(١) التعليم وإشكالية التنمية، سبق ص ٥٧، ٥٨ مختصراً.

(٢) التربية الإسلامية نظمها، فلسفتها، تاريخها، أحمد شلي، مصر، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٨م، ط ٦، ص ١٠٢.

(٣) لسان العرب، سبق، ٤٢٥/٢.

المهمة في التعليم، ويسمى المشرف على هذا الكتاب باسم المؤدب، أما الكتاب العمومي فيطلق على القائم عليه باسم (معلم الصبيان).

وهناك مكان آخر يسمى بمنازل العلماء فعلى الرغم من وفرة المساجد وانتشارها وكثرة الكتاتيب وشيوخها، فإن قلة من العلماء اتخذوا منازلهم موضعاً لنشر العلم وتعليمه، وهذه القلة سببها: أن الله تعالى جعل البيوت سكناً وموضعاً للاستراحة كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُذُورِ الْأَشْجَارِ يُورِثُكُم بَإِذْنِ اللَّهِ يَوْمَ تُخْرَجُونَ مِنْهَا وَتَسْكُنُونَ فِيهَا وَلَئِنِ ابْشِرْتُمْ يَوْمَ أَفَأَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ مَسَاجِدُ تَضَعُونَ فِيهَا الْمَنَازِلَ لِمَنْ يُرِيدُ إِذْنًا مِنْ رَبِّهِ يَسْكُنَ فِيهَا مِنْ عِلْمِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (١).

غير أنه ينبغي أن «أفضل مواضع التدريس هو المسجد، لأن الجلوس للتدريس إنما فائدته أن تظهر به سنة أو نخمد به بدعة، أو يتعلم به حكماً من أحكام الله تعالى، والمسجد يحصل فيه هذا الغرض متوافراً، لأنه موضع لاجتماع الناس رفيعهم ووضيعهم، وعالمهم وجاهلهم بخلاف البيت فإنه محجور على الناس إلا من أبيع له، والبيوت تحترم وتهاب حتى لو أبيع للجميع^(٢)، ومن أماكن المعرفة كذلك حوانيت الوراقين والعلماء، حيث كان الوراقون يقومون بعملية مهمة في نشر العلم والمعرفة والتعليم وهي «النساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدراوين»^(٣). ولا شك أن تصحيح الكتب ونساخها ثم تقديمها وعرضها للراغبين فيها مساهمة ذات أهمية كبيرة في تنمية مسيرة العلم والتعليم، زد على ذلك أن الوراقين أنفسهم كانوا من كبار العلماء في الغالب، ثم إن حوانيت الوراقين لم تكن مجرد دكاكين لبيع الكتب كما هو حال معظم المكتبات التجارية اليوم، بل كانت موضعاً للتعليم أيضاً حيث إنها كانت ملتقى مفتوحاً ومجلساً محبباً

(١) سورة النحل، آية: ٨٠.

(٢) الفرية الإسلامية، سبق، ص ٨٧.

(٣) مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٣٩٢، وقد أقر ابن خلدون الفصل (الحادي والعشرون) من مقدمته للحديث عن صناعة الوراق، وما لها من أثر كبير في انتشار العلوم والمعارف.

للعلماء، والمطالعة فيها ليلاً، لما حوته من كتب ومصادر لا توجد في غيرها من أشهر هؤلاء الأديب الضارب في كل فن بطرف عمرو بن بحر الجاحظ^(١)، صاحب التصانيف المختلفة والمشاركات المتنوعة.

كذلك من دور نشر المعرفة - المكتبات - فقد اهتم العلماء بجمع الكتب، سواء أكان ذلك عن طريق الابتاع من الوراقين والشاخر الذين كانوا بمثابة دور النشر، والمطابع الحديثة، أم عن طريق تقييد ما يسمعون في مجالس العلم ومواضع التعليم المختلفة.

ولما لم يكن من اليسر على الطلبة كلهم استخدام هذه المكتبات، فقد أنشئت مكتبات عمومية، بحيث يتمكن الجميع من استخدامها، وهذه المكتبات غالباً ما تكون تابعة للمساجد، أو المدارس، ووفقاً عليها فلا يكاد يخلو مسجد من مكتبة تابعة له، هذه هي أهم مواضع نشر المعرفة، والتعليم، والتعلم، وهي أكثر من ذلك حيث كانت البادية في وقت ما كانت إحدى مواضع التعليم المهمة بالنسبة للغة العربية، وذلك أثناء اختلاط العرب بالعجم وما تبعه من نساد اللسان العربي فلم يكن أمام من أراد أن يكون منطوقه سليماً إلا الذهاب إلى البادية لسان أهلها من العجمة وقد اتخذها موضعاً للتعليم أئمة أعلام مثل الإمام الشافعي^(٢)، الخليل بن أحمد الفراهيدي^(٣)، والكسائي^(٤).

(١) الجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكنتاني البصري، أديب عربي، من أكابر أئمة الأدب في العصر العباسي، توفي ٢٥٥ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٢١٢/٤.

(٢) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي، أبو عبدالله أحد أئمة أهل السنة والجماعة، ولد في غزة سنة ١٥٠ هـ، أُنقِى وهو ابن عشرين سنة، له مصنفات الأم، الرسالة ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/١٠، وتهذيب التهذيب ٢٥٩، الأعلام ٢٦٦/١.

(٣) هو الخليل بن أحمد بن نعيم الفراهيدي الأزدي من أئمة الأدب ومن أذكياء العرب، واضع علم العروض، ولد بالبصرة سنة ١٠٠ هـ، وتوفي بها عام ١٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٢٩/٧، والأعلام ٤١٣/٢.

(٤) الكسائي، علي بن حمزة بن عبدالله الكوفي، أبو الحسن، إمام في اللغة، والنحو، والقراءة، توفي ١٨٩ (الأعلام، للزركلي ٢٨٣/٤).

○ الفرع الثاني: توظيف المعرفة الوافدة:

عندما يحصل الإنسان على المعرفة، وترتقي علومه في مجال ما، فإن المطلوب منه أن يعين بما علم مستمراً كل ما توصل إليه من علم في تنمية مقومات الحياة - وفق اختصاصه - في مجتمعه، بما يحقق أمنه ورفاهه، ورفاهيته، ويبنى له مكانة لا تفتك بين أمم الأرض، ولا جدوى من علم مهما ارتقى إذا لم يوظف لتحقيق خبرة الحياة والأحياء^(١)، وأن ما خلفه لنا علماء سلفنا الصالح، من علوم ومصنفات، في شتى العلوم والفنون، ما هو إلا توظيف لهذه العلوم والمعارف، في تطوير النواحي الإيجابية القويمة للحياة، حتى وصل توظيف العلم والمعرفة بالإنسان في زمننا الحاضر إلى أنه جعل الحياة أكثر أمناً وطمأنينة، عما تركه الأئمة العظام أمثال الإمام أبي حنيفة^(٢)، والإمام مالك^(٣)، والإمام الشافعي، والإمام أحمد^(٤)، لهُو أعظم شاهد على هذا التوظيف المعرفي الذي ظلّ وسبظل حياً بيننا منيراً لنا ضروب الحياة بأسرها إلى أن تقوم الساعة وفي المقابل هناك من وعُف العلم والمعرفة لإفساد مقومات الحياة، وهذا ما يرفضه كل إنسان سوي سليم، الإسلام يجزي العالم بما عمل به في علمه من ناحية، والتي ﷺ يؤاخذ المسلم على عدم العمل بعلمه أو توظيف العلم في الاتجاهات السلبية من ناحية ثانية ولهذا حذر النبي ﷺ من علم لا ينفع ولا يوظف ولهذا كان

(١) النبي العربي، سبق ص ٣٣٩.

(٢) هو الثمان بن ثابت، أحد الأئمة الأربعة، ولد بالكوفة سنة ٨٠هـ وبها نشأ وطلب العلم، توفي ببغداد سنة ١٥٠هـ ألف في ترجمته مؤلفات عدة، انظر: سير أعلام النبلاء، (٣٩٠/٦).

(٣) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله القشيري، الفقيه إمام دار الهجرة، ولد سنة ٩٣هـ وتوفي سنة ١٧٩هـ، انظر: التقريب ٥١٦ برقم ٦١٢٥.

(٤) هو الإمام أحمد بن محمد الشيباني، أبو عبد الله، ولد سنة ١٦٤هـ، من أئمة أهل السنة والجماعة، ونصر الله ﷻ به الحق يوم فتنه خلق القرآن، توفي سنة ٢٤١هـ (انظر: سير أعلام النبلاء، ١٧٧/١).

من دعائه ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»^(١).

وقوله كذلك: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن صمءه فيم أثنا، وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفق، وعن جسمه فيم أبلاه»^(٢).

○ الفرع الثالث: تنمية لغة المعرفة الذاتية:

مما لا يخفى على عاقل أن اللغة وعاء المعرفة، يحفظ عطاء الأمة المعرفي، ويضم كل جديد، لينم تمريره لأجيال الأمة المتتابعة جيلاً بعد جيل، فتواصل الأجيال عبر نتاج فكرها، لذلك تولي أسم الأرض تنمية لغتها باستمرار لتستوعب كل المستجدات، وتفاعل اللغة مع المعرفة تبادلتي العطاء، فالمعرفة تزيد من قدرات اللغة الاستيعابية بما ترفدها به من مستجدات، واللغة ينشر استيعاب المعرفة التي تتم بها، لكون هذه اللغة العربية الأصيلة هي لغة وأداة التواصل بين المعلم والمتعلم.

وهذه اللغة العربية الرصينة الجميلة المطواعة نهضت بنهضة الأمة إثر نزول دستورها الخالد «القرآن الكريم» وأخذت تستوعب كل عطاء حضاري، وإنجاز علمي ومعرفي، عندما كنا وبالإسلام انطلقت من الإنليبية الضيقة إلى العالمية الواسعة، ومن محدودية المضمون إلى سعة.

ويقول الأستاذ/ أنور الجندي نقلاً عن أحد الغربيين وهو «أرنست ريتان» يقول: من أغرب ما وقع في تاريخ البشر وصعب حل سره هو انتشار اللغة العربية، لقد كانت هذه اللغة غير معروية، فبرزت فجأة في غاية الكمال، لغة سلسلة أي سلاسة، غنية أي غني، كاملة أي كمال، بحيث لم يدخل عليها حتى يومنا هذا أي تعديل مهم، ليس لها طفولة، أو شيخوخة،

(١) أخرجه مسلم، كتاب الدعوات، باب التعوذ من شر ما عمل، برقم ٦٧٧٥ من حديث زيد بن أرقم ؓ.

(٢) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرفائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب في القيامة، برقم ٢٤١٦، قال: وهو حديث حسن صحيح.

وإنما شباب فقط بحيث ظهرت تامة محكمة، لم يعض على فتح المسلمين للاندلس أكثر من خمسين عاماً، حتى اضطر رجال الكنيسة أن يترجموا صلواتهم إلى اللغة العربية حتى يفهمها النصارى، ومن أغرب المدهشات أن تنبت هذه اللغة وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى لدى أمة من الرُحُل، تلك اللغة العربية التي فاقت أخواتها، بكمال مفرداتها، ودقة معانيها، وحسن تنظيمها^(١).

والواضح أن «أرنست رينان» جهل أن الفضل في ذلك كله راجع إلى الرسالة الإسلامية وبصفة خاصة إلى القرآن الكريم، وهنا يقول الأستاذ/ مصطفى صادق الرافعي^(٢) كما نقل عنه الأستاذ / أنور الجندي^(٣) يقول: إن العربية لغة دين قائم، على أصل خالد هو القرآن الكريم، فأصبحت لغة دين، ولغة أمة ولغة عبادة، ولغة فكر وعلم وثقافة^(٤) أما اليوم كما يقول الدكتور/ أحمد رجب الأسمر: «قد أصبحت أسرى الإرساليات الثقافية الوافدة الحاقدة المعادية، فتجد من لا يتورعون عن القول «العربية غير قادرة على استيعاب الإنجاز العلمي والحضاري»، والعب - لو أنصفوا - فيهم لا فيها، وهم بذلك يحققون أهداف الحملة ضد أمنهم، حيث لم يبق من مجال تواصل بين الأمة سوى اللغة العربية الأصيلة، إن تنمية لغة المعرفة تحتاج إلى وعي طليق غير مأسور، وفكر قحّام غير متردد ولا وجل، فالأمر

(١) صفحات مضيئة من تاريخ الإسلام، أنور الجندي، تونس، دار سلامة، عام ١٩٨٣م، ط ٢، ص ٩١ - ٩٢.

(٢) هو: مصطفى صادق الرافعي، ولد في يناير سنة ١٨٨٠، بلغ مكانة عالية في الأدب، من مؤلفاته: السحاب الأحمر، حديث القمر، وحي القلم، توفي عام ١٩٧٣، الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) الإلكترونية.

(٣) هو أنور الجندي، ولد عام ١٩١٧، بقرية دبروط التابعة لمركز أسبوط بصعيد مصر، أسهم بالكتابة الأدبية في مرحلة مبكرة في مجلة أبولو الأدبي، صنف ما يربو من مائتي كتاب وأكثر من ثلاثمائة رسالة في مختلف قضايا المعرفة والثقافة الإسلامية، توفي سنة ٢٠٠٢م، انظر: الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) الإلكترونية.

(٤) المرجع السابق، ص ٥٩.

جد ويجب أن نجد، ويسدد عمر رمي قوم بالسهام فينكلم أحدهم فيلحن، فيقول سيدنا عمر رضي الله عنه: (والله لخطأكم في لسانكم، أشد علي من خطئكم في ربيكم)^(١).

المطلب الثاني الارتقاء الذاتي

تؤكد التربية في أي بلد على بناء مواطن لديه اعتزاز بذاته وثقة بنفسه، ومثل هذا الإنسان هو الذي يقدم خيراً لمجتمعه، يتخذ مواقفه في الحياة بحكمة وموضوعية، يُقدِّم ولا يحجم، ويمضي ولا يتردد، متى اقتنع بخيرية الموقف وصوابيته، لا يتردد فالتردد مضيق للفرض التي تمر مر السحاب، ولا يشكو فالشكوى إعلان عن الضعف والقصور وعدم الاستقرار، يزول إلى إصابة العزائم والعقول والهمم بالشلل، أما الواثق بنفسه المعتز بذاته فلا يتردد ولا يشكو إذا تبين له الحق والعدل والخير، فالذين يرتفعون بمجتمعاتهم فعلاً، هم الذين يعملون ولا يشكون، ويفكرون ولا يتذمرون، وينطلقون ولا يتوقفون حتى بلوغ الهدف وتحقيق الغاية.

«وما من إنسان سوى يولد بلا إرادة، ولكن نوعية التربية هي التي تعزز إرادته وثقته بنفسه واعتزازه. أنه أو تسليها، والإنسان السوي لا يقبل - بفطرته - أن يكون هملأ في مجتمعه، لا رأي له ولا تأثير فيما يدور حوله أو ما يُبْرَم من أمره، وإنما يود أن تكون له مكانته في مجتمعه، وأن يعيش فيه مقدر الفكر، موفور الكرامة، يُحترم رأيه ويقدر فكره ويعرف مكانه، ويستمتع بوجوده فقد أصبح كل إنسان يود أن يكون له رأيه فيها - حسب

(١) النبي العربي، سبق، ص ٢٢٤ والآخر: انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للزواي ٢

كلها ولا شك أنماط سلوكية، وأسلوب حياة الإنسان ما هو إلا نهج سلوكي متعلم، سواء كان في التعلم الذاتي، أو في التوجيه الذاتي، أو التنمية الذاتية، والسلوك الإنساني ضرب من الفعل، والعمل، والنشاط، يعمل في حركة دؤوب وتغير مستمر، والحاجة التي تبعث على التعلم الذاتي، هي نفس الحاجة إلى تأكيد وجود الذات وتحقيقها، ولذا نلمس هذا النهج في أمر النبي ﷺ للأسرى بتعليم المسلمين القراءة والكتابة، وذلك لتحقيق الارتقاء الذاتي للمسلم، وكذا أراد النبي ﷺ للصحابي أن يتعلم لغة يهود وهو أيضاً نوع من الارتقاء الذاتي.

وبالنظر إلى الواقع نلمس أنه من الصعوبة بمكان أن يصل الإنسان إلى الارتقاء الذاتي المنشود إلا بعد تحقيق حقيقة هامة وهي أنه لا يصل المرء إلى الارتقاء الذاتي وهو لا يدرك أهمية وحقيقة التعلم!!! من أجل ذلك نحن في حاجة ماسة لبناء وتعزيز السلسلة المنتظمة من الدوافع الذاتية في النفوس، وكذلك كي يتحقق الارتقاء الذاتي، فلا بد من تحقيق الأسباب التالية:

١ - ضرورة التعريف بفضل العلم وأنه عبادة من أفضل العبادات التي يقرب بها العبد إلى الله.

الاطلاع على سير الناجحين في الحياة ودور العلم في هذا النجاح.

استعراض النماذج السلبية وبيان أثر غياب العلم عليها.

تعزيز الإيجابية نحو التعلم.

العمل على كشف وتوصيف المواهب الخاصة، والتأكيد على ضرورة تنمية المواهب.

الأخذ بأسباب تنمية الدافعية نحو التعلم.

كما أن من تمام تحقيق الارتقاء الذاتي أن يفتح الإنسان على عالمه الجديد فيأخذ بكل تقنية معاصرة ليرقى بذاته إلى القرب من الكمال الإنساني، بالقراءة، ومواكبة كل جديد.

وهنا يلتفت الدكتور/ الفقي النظر إلى ضرورة القراءة في مجال التخصص فيقول حفظه الله: «اقرأ في مجالك أو المجالات التي تفضلها تشعر أنها من الممكن أن تساعدك في عملية النمو الإيجابي، والتقدم المتزن الذي تريده في حياتك، اقرأ يومياً على الأقل عشرين دقيقة، وسترى بنفسك الفرق الكبير الذي سنجده في أسلوب تفكيرك وسلوكك»^(١)، إذ أن ديننا هو دين اقرأ، والعجب أن نكون كذلك، ونحن في ذيل قائمة الأمم، لأننا نخلينا عن غذاء عقولنا فأصبحت عقولنا فارغة، نصار الرأس مستجيباً لكل ما يأتي إليه من مدمرات وشهوات، ونحن هنا نبين ما للقراءة من أثر كبير في تنمية وبناء الإنسان والله أعلم.

١ - القراءة تنمي لدى الإنسان قوة التفكير:

يوصل الدكتور الفقي الحديث بسؤال يقول: لو أحسست بالجوع ووجدت أمامك ثلاثة خيارات، الأول طعام من بيت العائلة، والثاني من فندق خمسة نجوم، والثالث من سلة المهملات، ماذا يكون اختيارك؟ عندما أسأل هذا السؤال في أميائي ودوراتي حول العالم لم أجد من قال: «والله أنا أفضل الأكل من سلة الفضلات والمهملات!» بل على العكس البعض اختار طعام البيت والبعض الآخر اختار طعام الفندق، لماذا؟ لأن كل منا حريص على حياته فلن يختار أي شيء يؤثر على بقاءه أو على حياته.... أليس كذلك؟ لو كان ذلك فعلاً صحيحاً، ولو كان الإنسان حريصاً ألا يضع في جسمه شيئاً يؤذي، فلماذا إذن يضع في ذهنه أفكاراً قد تؤثر على كل أن حياته بما في ذلك صحته النفسية والجسدية؟ لماذا يضع غذاءً فكرياً في ذهنه من سلة المهملات؟ ويرجع ذلك إلى البرمجة السابقة التي ترمجنا بها من الوالدين، ثم من المحيط العائلي، ثم المحيط الاجتماعي، ثم المدرسة، ثم الأصدقاء، ثم وسائل الإعلام، وبذلك لم يكن لنا في الحقيقة اختيار لأسلوب تفكيرنا ولا برمجتنا، لذلك قد حان الوقت كلما نختار

(١) قوة التفكير، سين، ص ١٧.

أفكارنا كما نختار الطعام الذي نأكله والسيارة التي نلبيها، ولكي يحدث ذلك يجب أن نتوكل على الله ﷻ، ثم نبداً بمعرفه كل ما نستطيع أن نعرفه من الأفكار وقوتها، لأن المعرفة قوة، وقد فرق الله ﷻ بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون في كتابه الكريم ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١).

٢ - القراءة تنمي في الإنسان الثقة في النفس:

فالإنسان مدني بطبعه، يحب الاختلاط بالمجتمع، والخصوص في تحليلات أمورهم ومشاكلهم، من خلال المعاشات اليومية مع البيت، والشارع، والمدرسة، والأصدقاء، ووسائل الإعلام... إلخ، فتخيل نفسك وأنت تجلس جلسة رفاق ودار الحديث حول موضوع ليس عندك فيه أية خلفية البتة، ثم دار النقاش وطلب منك إاء الرأي مما لا شك أنك تعرض رأيك بصورة هزيلة، لأن الأساس كذلك، ولا شك في المقابل لو دار الحوار في موضوع أنت تجد الحديث فيه وطلب منك الرأي لا شك أنك ستعرض الموضوع من أساسه وفروعه وجزئياته حتى لو عارضك أحد، تكافح وتنافح من أجل الانتصار لرأيك، وما ذهبت إليه، وهنا تظهر ثمرة الثقة بالنفس واضحة جلية في إدارة الحوار والتعبير عن الذات، في ثقة واقتدار، وعلى ذلك فالقراءة تمنح الإنسان قوة في العرض، والوصول إلى تحديد الهدف وسرعة، وهي سبيل جيد لنماء الحوار، وتجديد الفكر، القراءة مفتاح للتفكير الإيجابي، القراءة تقوي التقدير الذاتي، وتعيد بناء الإنسان من جديد، القراءة لها دور كبير في التأثير على الصورة الذاتية، ومن ثم القدرة على التغير.

٣ - القراءة ثورة على الجهل:

مشكلتنا في بلادنا العربية أننا لا نقرأ، إنسان لا يقرأ، لا يسمو، و

(١) سورة الزمر، آية: ٩.

دام لا ينمو يعني أنه آلة خاملة في المجتمع، بل يعد من معوقات التنمية، كثير من شبابنا الآن الذين يتخرجون من الجامعات، لا يقرؤون شيئاً البتة في تخصصاتهم، فانهخفض فينا دامي الإبداع والابتكار، حيث العكث على المعطيات القديمة، إذا لم تدعمه مدخلات جديدة يصاب الإنسان بالتلف الفكري - إن صح التعبير -، لذلك فإننا نرى الآن ركوداً في الفكر ليس له نظير، وأداء تقليدي بأسلوب بالي، أكل عليه الدهر وشرب، فنحن في حاجة ماسة كي نقرأ، لنحيي أمة اقرأ من جديد، ومن وسائل الارتقاء الذاتي كما يقول الدكتور/ الفقي سماع الأشرطة بنوعها السمعية والبصرية، أما الأشرطة السمعية فيقول: إذا كنت تفضل السمع على القراءة مثل بعض الناس، فاستمع إلى أشرطة في التنمية البشرية، والأشرطة السمعية متوفرة بكثرة وبلغات مختلفة، وفي رأي الشخصي من الأفضل أن تقرأ، وأيضاً تسمع إلى الأشرطة، لأنك بذلك تقوي حواسك وتعملأ حياتك بالأفكار الإيجابية، من الأماكن المفضلة لسماع الأشرطة هي السيارة، لأنك بذلك تستغل هذا الوقت أيضاً في السوافة، وتحول سيارتك إلى جامعة متنقلة^(١).

وأما الأشرطة البصرية: فهناك من يفضل الأشرطة البصرية، لكي يرى بنفسه الكاتب أو المدرب فيشعر أنه معه شخصياً فتكون إفادته أكبر، والأشخاص الذين يمثلون حياتهم بنظام تمثيلي بصري يفضلون أن يروا الشيء على أن يسمعه أو يقرؤوا عنه^(٢)، ونختم الحديث هنا بالحديث عن دور المكتبة في التنمية، حيث تلعب دوراً هاماً في المجتمعات المعاصرة، لما تقدمه من معلومات ودراسات وأبحاث تخدم قضايا المجتمع في كافة جوانبه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، ومن هذا المنطلق، عملت الدول المتقدمة على إثراء هذا الكيان الهام، بما يخدم أهداف الأمة، واليوم نجد المكتبة المتخصصة في كل فرع من فروع المعرفة، تقوم بحوثها ودراساتها على عائق المكتبة المتخصصة، ونجد الباحثين في مختلف

(١) قوة التفكير، سبق، ص ٢٧٦.

(٢) نفسه، ٢٧٧.

التخصصات يقضون الساعات الطويلة داخل أركان المكتبة عن العلم والمعرفة من أجل التهوؤ والوصول بمشروعاتهم المختلفة إلى الطريق الصحيح.

إن المكتبة المتخصصة، هي الركيزة الأساسية في مشروعات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأنها الوسيلة الوحيدة التي يسير من خلالها البحث العلمي الصحيح، حيث المعلومات السليمة والحديثة.

إن مشكلة تفجر المعلومات، أصبحت ظاهرة في المجتمع الدولي بشكل عام وذلك نتيجة للتدفق المستمر والمتزايد للمعلومات بأوعيتها وأشكالها المختلفة، فضلاً عن التطورات التكنولوجية لوسائل الاتصال، وظهور استخدامات جديدة للحاسبات الالكترونية، وأجهزة الميكرو فيلم في مجال تخزين المعلومات.

إن حاجة الباحثين إلى المعلومات التي تتطلبها مشروعات التنمية والتخطيط، لهي من أهم مقومات المكتبة المتخصصة، ومراكز المعلومات، بما تقدمه من معلومات وأبحاث، تعتمد اعتماداً كلياً على الأساليب العلمية الحديثة، إن المكتبة المتخصصة هي روح البحث العلمي المتطور الذي يدفع بمشروعات التنمية نحو التقدم والازدهار^(١).

المطلب الثالث الانفتاح المعرفي ووسائله

كم من العلماء أبدع علماً منذ بدأت الحياة على الأرض؟ لا يستطيع أحد إحصاءهم على مستوى البلدة الواحدة، أو المنطقة الواحدة، فكيف

(١) المكتبات المتخصصة ودورها في التنمية، سعيد أحمد حسن، قطر، دار الفياء، عام ١٩٨٤ م، ص ٢١ وما بعدها مختصراً.

بكل مكان على الأرض؟ وكل من اللاحقين بنى على ما أبدع السابقون، ولم يبدأ من الصفر، ولولا جهود السابقين لما حقق المعاصرون إنجازاً يذكر، لأنه كان عليهم أن يبدأوا من لا شيء، لذلك فإن الإنجاز العلمي المعاصر، بل كل المنجزات الحضارية، ليست ملكاً لأمة من الأمم، وإنما لبني الإنسان جميعاً، فما من أمة إلا وكان لها دور فيها، ولم يكن دور أمتنا بالذات مما يمكن نكرانه أو الاستهانة به، لذلك فإن احتكار المعارف وحجبها عن الآخرين، لا يتوافق مع الحق ولا الخلق الكريم، وإنما يجب أن يكون كل إنجاز مشاعاً بين بني البشر، فيتحقق الإقلاص الحضاري الشمولي المتكامل لبني الإنسان، وأنه لمن سبيل التكويس المعرفي والاستكانة العلمية أن تدعي أمة بأنها لا تستطيع حيازة المعرفة المتقدمة، فليس هناك حجب كامل على المنجزات العلمية، وحتى بالرغم من الحجر الرسمي على بعض العلوم كالعلوم العسكرية وبخاصة النووية والهيدروجينية والكيمائية والبيولوجية منها، إلا أننا نعلم أن كثيراً من الدول قد اخترقت هذا الحجر وأصبحت قوى نووية، لذلك فإن كل أمة جادة يمكنها - ولو بصموية - الإفادة من كل إنجاز يتم على الأرض، والانفتاح المطلوب قد يكون محلياً بانفتاح العلماء على عطاء وإنجاز بعضهم البعض، وقد يكون خارجياً بالانفتاح على عطاء الشعوب الأخرى، وهذا ما قام به المسلمون في عصر الترجمة والنقل في العهد العباسي^(١)، ولعل أقوى شاهد على هذا الانفتاح المعرفي اهتمام النبي ﷺ بتعلم المسلمين للغات، حيث يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه^(٢): أمرني رسول الله، فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية^(٣)، إن الاتجاه إلى التخصص الدقيق فالأدق، جعل الاعتماد على مصدر واحد للعلوم ضرباً من الجهالة، فقد عمدت دول كاملة إلى تركيز اهتمامها على مجال دقيق كصناعة الساعات أو الالكترونيات أو السيارات، الأمر الذي

(١) النبي العربي، سبق، ص ٣١١، ٣١٢.

(٢) سبق ترجمت ص ٥٥.

(٣) سبق تخريجه ص ٥٥.

يوجب على طالبي الإقلاع الحضاري والتطور الصناعي أو الزراعي أن يوسعوا دائرة الانفتاح المعرفي، لا أن يعتمدوا فقط على علوم الأقوياء، الذين خططوا لعدم غناء علوم من سواهم، والله أعلم.

كما أن الانفتاح المعرفي يتطلب تحصيلاً حضارياً للأبناء الذين يزوج بهم في مجالات المعرفة المفتوحة، وإقذارهم على التفكير النقدي الذي يمكنهم من تركيز اهتمامهم على ما يرفع شعوبهم، وتلافي ما لا يتلاءم مع اهتماماتها أو ما يضر بها، كما يتطلب الاهتمام بما يمكن توطئته والبناء عليه مما يتعلمونه، ويشحذ روح التحدي الحضاري إثباتاً لكفائهم.

والناظر المتأمل المدقق للواقع المعاش يجد أن كثيراً من أبنائنا عندما يصلون إلى الثانوية العامة، ويحصلون على أعلى الدرجات يقطن الآباء أن ولده بهذا المجموع الكبير الذي حصل عليه يكون مؤهلاً للطب مثلاً دون أن ينظر إلى إمكاناته وقدراته، ونظرته للمستقبل إن هذا شيء تغافل في كثير من الأحيان، ونحن كذلك نخطئ كثيراً إذ نعتبر أبنائنا أقل ذكاء أو موهبة أو تفهماً من غيرهم، وهم ليسوا كذلك واقعاً، وإنما الظروف التي وضعوا فيها هي التي تدلت بكل مقوماتهم^(١).

ويقول سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام^(٢): «أدبوا أولادكم وربوهم فإنهم ولدوا في زمان غير زمانكم»^(٣) نعم! الزمان قد تغير والمعطيات كذلك تغيرت، لكن يبقى أن يعلم المسلم كيف يتعامل مع واقع المعاصر الحديث؟ بل ويتفاعل معه ويذوب فيه، خاصة وأن العالم كله الآن عبارة عن قرية صغيرة تشاهدها في التلفاز والانترنت بين يديك، لذا ينبغي على المسلم أن يخرج لمواجهة زمانه بعقلية واعية منحضرة تستوعب كل

(١) النبي العربي، سيز، ص ٢١٨.

(٢) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، أول من أسلم من الشباب، ولد بمكة، قتل بالكوفة عام ٤٠ هـ، انظر: الأعلام ٢٩٥/٤.

(٣) انظر: شرح نهج البلاغة، ص ٢٦٨ الحكمة، رقم ١٠٢.

المستجدات ومتطلبات الانفتاح المعرفي الحاصل في هذا العصر.

إن هذا الانفتاح المعرفي ليشمل ما استجد من معارف حديثة تستوجب أن يتعامل معها المسلم من خلال الضوابط الشرعية حتى لا يساء استخدامها والمسلم الواعي يقيظ في هذا الزمان، هو الذي يستطيع أن يتعامل مع المستجدات بالضوابط الشرعية، وكيف يوظف هذه المستجدات، لخدمة دينه ونشر الدعوة الإسلامية في أرجاء الأرض، ومن هذه المستجدات: ١ - الإنترنت، ٢ - التلفاز ٣ - الفضائيات؛ وغير ذلك من وسائل الإعلام، وستحدث إن شاء الله تعالى عن كل شيء من الإيضاح والتفصيل، فنقول وبالله التوفيق والسداد طالبن منه العون والرشاد.

○ الفرع الأول: الإنترنت، ودوره في التنمية:

تحدث عن هذا الموضوع من خلال عدة نقاط:

١ - تعريف الإنترنت، ٢ - كيف نشأت شبكة الإنترنت، ٣ - وظائف وخدمات الإنترنت وما يقدمه للإنسانية، ٤ - محاسنه، ٥ - مخاطره.

أولاً: تعريف الإنترنت:

الإنترنت كلمة غير عربية، وهي مصطلح علمي ظهر في أواخر القرن العشرين للميلاد، وأصل الكلمة هي (International Network) شبكة المعلومات الدولية واختصرت في كلمة Internet لتدل على مدلولها ومعناها.

ثانياً: كيف نشأت شبكة الإنترنت؟:

شبكة الإنترنت هي: ثمرة ونتاج ما يعرف بالنورة المعلوماتية والحركة الإعلامية والاتصالية، نشأت الشبكة سنة ١٩٦٩م في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قرر مجموعة من العلماء إقامة نظام حاسوبي داخلى وزارة الدفاع الأمريكية لتمكين العسكريين من متابعة عمل الحكومة، ومن تطوير خدماتهم ونشاطاتهم العسكرية، ومن تحسب نشوب الحرب النووية، ولا سيما عند ظهور التهديدات الفردية في إطلاق الصواريخ النووية، والحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي.

ثالثاً: وظائف وخدمات الإنترنت:

تتنوع وظائف الإنترنت وخدماتها بتنوع مجالات الحياة الإنسانية، غير أن الهدف العام لكل هذه المجالات هو تيسير الاتصالات وتبادل المعلومات بين الناس، من وظائف وخدمات الإنترنت كما تقول الأستاذة الدكتورة/ شذى سلمان الدركزي:

- ١ - تيسير الاتصالات وتبادل المعلومات.
 - ٢ - توسيع الثقافات وتلّاح الأنكار.
 - ٣ - التعليم والبحث والتحقيق والنشر.
 - ٤ - بناء قواعد البيانات والفهارس.
 - ٥ - إقامة المبادلات التجارية والاقتصادية، وتحويل الأموال.
 - ٦ - إقامة الألعاب الفكرية والترفيهية.
 - ٧ - إقامة الحوار والمشاورات والمناقشات العلمية والفكرية والاجتماعية والدينية والإعلامية وغيرها.
- والحاصل أن الإنترنت أصبح مكتب بريد وسوقاً تجارياً ومكتبة ومخزن برمجيات ووسيلة تعليم وثقافة وقراءة صحف، ومجلات، ومراكز حوار فكري وعلمي بين الفئات المختلفة من العالم بالنص الكتابي والصوتي والصوري أو ما يسمى بالوسائط المتعددة^(١).

رابعاً: محاسنه:

- ١ - محاسن دعوية إثنائية، ومنها:
- بث القرآن الكريم وبث المحاضرات والندوات.

(١) الإنترنت ثروة الثقافة والتعليم، د. شذى سلمان الدركزي، المملكة المتحدة، جامعة درم، مقال، مجلة أفاق الثقافة والتراث، السنة الرابعة، العدد السادس عشر، شوال ١٤١٧هـ، مارس، ١٩٩٧م، ص ٣٥.

- توضيح المبادئ الاعتقادية، والأهداف الإسلامية، وأحكام الحلال والحرام، وجملة الفضائل والأخلاق والفيم، وبيان كيفية أداء العبادات والمعاملات الشرعية بلغات مختلفة.

إنشاء مواقع للفتوى مباشرة وتكاليف هذه المواقع الإفتائية بسيطة وزهيدة إذا ما قورنت بالنفقات التي تتحملها مؤسسات الإنشاء والدعوة والإرشاد وفق الطرق القديمة والتقليدية^(١).

٢ - محاسن علمية وبحثة للإنترنت، ومنها:

- الفهرسة والتصنيف وترتيب الملفات وأبجديات الكتب والمؤلفات وتخزينها في عرض السجلات.

- اختيار الموضوعات والتزود بالمعلومات.

- التعرف على المخطوطات الموجودة في مكتبات العالم، ثم تحقيقها ودراستها.

- تحقيق التعليم الفردي والتكوين الذاتي، أو تحقيق ما يعرف بالتعليم عن بعد^(٢).

٣ - محاسن تجارية واقتصادية، ومنها:

- البيع والشراء والرهن، من خلال استخدام شبكة الإنترنت، وعن طريق ما يسمى بالبطاقات المصرفية التي تحول الأموال^(٣).

(١) الإنترنت في خدمة الإسلام، عبدالمعظم حسن الفهري، السعدي، جدة، المحمدي، عام ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م، ط١، ص١١، ١٢.

(٢) الإنترنت وأفاق البحث العلمي العربي، مفيد الزبيدي، جامعة بغداد، كلية آداب، مجلة الأمن والحياة، العدد ١٩٨، السنة الثامنة عشرة، ذو القعدة ١٤١٩هـ/فبراير - مارس عام ١٩٩٩م، ص٥٤٥.

(٣) الإنترنت الشبكة الدولية للمعلومات، فاروق سيد حسين، بيروت، الراتب الجامعية، عام ١٩٩٧م، ص٥، ٦.

٤ - محاسن ثقافية وحضارية، ومنها:

- التواصل مع الشعوب والجماعات متعددة الألوان والأشكال ومتعددة الآراء والأجواء.

٥ - محاسن إعلامية وتعبدية ضد العدو ومنها:

أن المعارك والحروب تقوم في السابق إلى الآن على الأسلحة الرشاشة، والدبابات، والمروحيات، والصواريخ، والقذائف وغيرها، أما في العصر الحالي فإنها أصبحت تستند إلى وسائل أخرى أسرار وأمرن في تكاليفها المادية، وتمثل هذه الوسائل مجتمعة بما يسمى ثورة الإعلام والاتصال، وهذه الثورة لا يمكن احتكار جلها أو أغلبها من قبل جهة معينة، كما كان الحال في احتكار الهيمنة الإعلامية من قبل اليهود والصهاينة، لكن الاستعمال الحالي للشبكة قد ألقى هيمنة الإعلام اليهودي على العالم وعلى دوائر صنع القرار، وقد ساعد المسلمون في أمريكا على سبيل المثال على توضيح صورتهم ومواقفهم، والمتأمل في نشأة الإنترنت يلاحظ أن من بين أسبابها خدمة أهداف وزارة الدفاع الأمريكية، أي: تحقيق الأهداف العسكرية والقتالية للولايات المتحدة الأمريكية، فإذا كان الأمر كذلك، فلا يبعد عجباً أن تتخذ الدول الإسلامية هذه الشبكة لتحقيق أغراضها العسكرية والقتالية، بل إن ذلك يصبح متعيناً وأكيداً ولازماً، عملاً بالمثلثة ونجسماً لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا بَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾^(١).

خامساً: مخاطر الإنترنت:

تتنوع هذه المخاطر بتنوع المجالات الحياتية للإنسان وميادينها، من هذه المخاطر:

١ - مخاطر عقدية وإيمانية للإنترنت منها:

الموقع الذي يعظم الهائية ويقدها، والذي يدعو إلى العمل بجميع

(١) سورة التوبة، ٣٦: "نظر: الإنترنت ومفاسد الشريعة وأصولها وقواعدها، أ. د.

الدين مختار الخادمي، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، عام ١٤٢٧هـ، ص ٦٧.

العقائد والأديان السماوية والأرضية، والاستفادة من كل المذاهب والأفكار والتيارات الصحيحة والفاصلة^(١).

والملاحظ أن الهدف من هذا الموقع هو التشكيك في أهم خاصية من خاصيات الإسلام، ألا وهي خاصية الخاتمة والصلاحية.

٢ - المخاطر الأخلاقية للإنترنت، ومنها:

- الدعوة والدعاية للمسكرات والمخدرات والمفترقات^(٢).
- إقامة ما يعرف بالمقامرة أو القمار عبر الإنترنت.
- نشر الشذوذ الجنسي، والدعوة إلى الانحراف السلوكي بممارسة الزنا واللواط والسحاق وانتهاك الأعراض والعفة والكرامة، وهتك حجاب الحياء والحشمة والاحترام.
- عرض الأفلام والمشاهد الخليعة، والأجسام العارية، ومظاهر ممارسة الزنا واللواط والسحاق وإتيان البهائم.
- طرح عبارات العشق والمصاحبة واتخاذ الخليل أو الخليفة، والخلوة، والقُبلة، والتحرش.

٣ - المخاطر المالية للإنترنت، ومنها:

- أخذ أموال الناس بالباطل، وذلك من خلال معرفة أرقام الحسابات المصرفية والتصرف فيها بالسحب والتحويل.
- القيام بالسرقات الأدبية والعلمية للأبحاث والدراسات.
- إحداث مواقع للقمار.
- تحطيم وإفساد وتدمير الذاكرات والبرامج والأنظمة، بسبب الهجوم على الشبكات، ونشر الفيروسات.

(١) نفسه، ص ٧١.

(٢) الإنترنت الشبكة الدولية للمعلومات، سبق، ص ٥، ٦.

٤ - المخاطر الصحية للإنترنت، ومنها:

- مخاطر على النظر أو البصر، ذلك لأن المسافة الفاصلة بين الجهاز والإنسان لا تزيد على ٣٠ أو ٤٠سم، وهذا يؤثر كثيراً على سلامة البصر في عاجل الأمر وآجله.
- مخاطر على فقرات الظهر وعلى الرقبة والرأس، بسبب كثرة الجلوس على الطاولة.
- ولذلك ينصح المستعمل للإنترنت أن لا يطيل في جلوسه، وأن يجعل أمره في هذا الصدد مراوحة بين الجلوس والقيام والنحرك والمشي.
- التمرس إلى جرعات من الأشعة المنبعثة من الجهاز، ولا سيما إن كانت مدة الجلوس طويلة، وينصح المستخدم بأن لا يطيل الجلوس كما ذكرنا، وبأن يستخدم ما يعرف بالمصفى، وهو المرأة البلورية التي توضع على وجه الشاشة، وينصح كذلك بأن تكون المرأة أصلية ذات جودة عالية، وليست مرآة تقليدية ومغشوشة^(١).

والسؤال الآن: كيف نتعامل مع الإنترنت على ضوء المحاسن والمخاطر؟

فالجواب: أن نتعامل معه مع مراعاة الضوابط الشرعية في كل ما يحدث وما يستجد، وذلك بالمحافظة على المقاصد والمصالح المشروعة لنفع العباد في العاجل والآجل ومعاملة الإنترنت وفق قاعدة المصلحة الشرعية معناها: القبول بالاستخدامات والمواقع الحسنة والمفيدة ونشجيعها ودعمها وتطويرها، حتى نحقق المزيد من الخير والنفع والنماء والأزدهار لشعوب العالم الإسلامي ولكافة الإنسانية، ومعناها التصدي للجانب السليبي والخطير لاستخداماتها ولمواقعها بإيجاد الصيغ والأساليب والآليات اللازمة

(١) الإنترنت ومقاصد الشريعة، سبق، ص ٨٤.

فتباً ومعرفةً، شكلاً ومضموناً لاستبعاد ذلك الجانب وإبداله بالذي هو خير ونافع، والله أعلم.

○ الفرع الثاني: وسائل الإعلام، ودورها في التنمية:

إن وسائل الإعلام تعتبر من أهم وسائل الربط بين المرسل والمستقبل، فهي الأداة التي توصل صاحب الرسالة إلى جمهور الناس، ليطلعهم على رسالته، ويوصل إليهم فكرته، ولهذا تنوعت وسائل الإعلام على مدار التاريخ، وتطورت وفقاً لتطور البشر واختلاف إمكانياتهم المادية والعلمية.

ولا يخفى على أحد من المسلمين أهمية وسائل الإعلام في تبليغ الرسالة السماوية التي حملها الإنسان، وكلف بالدعوة إليها، قال تعالى: ﴿وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ أَتَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَيَسْأَلُونَ بِالْقُرْآنِ وَتَنهَوْنَ عَنِ الْكُفْرِ وَأَنتُمْ لَهُمُ الْخَالِفُونَ﴾^(١).

وقد تنوعت وسائل الإعلام في عصرنا تنوعاً كبيراً، ومن أهم تلك الوسائل الحديثة:

١ - الصحافة. ٢ - الإذاعة. ٣ - التلفاز. ٤ - الشبكة الالكترونية، وغيرها من وسائل...، كما تعددت هذه الوسائل في برامجها وأهدافها بحيث تخصص كثير منها في مجالات محددة، وبت رسائل خاصة بمجموعات بشرية مستقلة، فأصبح من تلك الوسائل ما هو دولي رسمي، ومنها الفردي وغير الرسمي، ومنها ما هو علمي تجريبي، ومنها ما هو ثقافي متروك، ومنها ما هو للتسلية وملء الفراغ، ومنها ما هو خاص بفئة من الناس، نساء أو رجالاً، أطفالاً أو كباراً، ومنها ما هو أخلاقي، أو غير أخلاقي، ومنها ما هو إسلامي أو غير إسلامي^(٢)، إن انتشار وسائل

(١) فقه الموازنات الدعوية، معالمه وضوابطه، معاذ محمد أبو الفتح البيانوني، الكويت، دار اقرأ للنشر والتوزيع، عام ٢٠٠٦م، ص ٤١٠، والآية من سورة آل عمران آ: ١٠٤.

(٢) نفسه، ص ٤١٥.

الإعلام في المجتمعات البشرية اليوم له أثر عظيم في التنمية ونمو المجتمعات لذا يصعب الامتناع عنها، لما في ذلك من انقطاع عن أخبار العالم ومستجداته وتطوراته العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل أصبحت غالب بيوت الناس تحتوي على كل تلك الوسائل أو بعضها.

حتى أصبح النداء بعدم جواز اقتناء هذا الوسائل اليوم مستغرباً، لما فيه من بُعد عن واقع الناس، ومتطلبات حياتهم المختلفة، وما يترتب على ذلك من حرج كبير حيث يعيش المجتمع عن تلك الوسائل منقطعاً عن المجتمعات البشرية التي أصبحت كأهل قرية واحدة.

وإن كثيراً من التجارب السابقة التي منعت من اقتناء تلك الوسائل كانت لها آثار سلبية على الأسر التي أخذت بالرأي القائل بتحريم اقتنائها، مما جعل بعض من منع من اقتنائها سابقاً يتوجه إلى القول بجواز استخدامها بضوابط شرعية كثيرة، تضمن الحصول على ما في تلك الوسائل من خير، وتندأ ما فيها من شر، إن تنوع وسائل الاتصال المحاصرة، ووجود وسائل إسلامية خاصة من إذاعات وقنوات ومواقع، مما جعل مجال الاختيار والفائدة واسعاً جداً، فلم يعد القول بخطورة اقتناء بعض هذه الوسائل اليوم واقعياً، لإمكانية السيطرة عليها بنسبة كبيرة في اختيار المناسب منها، وحجب غير المناسب، ولذلك فإن المسلم في حاجة إلى الوعي العام ثقافياً وسياسياً واجتماعياً وحضارياً، وخطورة الانغلاق على الذات، والعيش بعيداً عن المجتمع البشري الكبير الذي أصبح مجتمعاً متواصلاً مترابطاً، وهذه الحاجة عظيمة لما للأثر الكبير الذي تخلفه وسائل الإعلام المختلفة في المجتمعات البشرية سلباً أو إيجاباً، مما يجعل المسؤولية على القائمين بالدعوة إلى الله أشد وأكبر، لحاجتهم إلى تبليغ رسالتهم صافية كما بلغها ﷺ وصحابته رضي الله عنهم، والتابعون من بعدهم والساثرون على طريقهم المستقيم، ولحاجتهم إلى الدفاع عن الشبه والتهمة الموجهة للمسلمين، والوقوف على الوسائل التي تشوه الصورة الإسلامية عند بعض المجتمعات البشرية حتى أصبحت هذه الوسائل الإعلامية باباً من أبواب الجهاد في سبيل الله، فمن

طريقها ترفع راية الإسلام، وعن طريقها تراجع الاعتداءات على المسلمين^(١).

وعلى الرغم من تعدد وسائل الإعلام، إلا أنها لم تؤد الدور المرتقب فيها لتحقيق التنمية المرجوة في المجتمع، وذلك لغياب المرجعية الإسلامية الصافية، وذلك لاستغلال البشرية باسم الإسلام والمسلمين، وتصدي بعض المشاركين في تلك الوسائل للفتوى، والإرشاد والتوجيه، من غير اعتبار للمؤهلات الشرعية اللازمة لمن تصدى للفتوى والإرشاد والتوجيه وبعد بيان ما سبق من ضرورة استخدام وسائل الإعلام.

والسؤال الآن: ما الأسباب التي تمكن وسائل الإعلام من تحقيق التنمية في المجتمع؟

الجواب أسباب كثيرة، منها:

ضرورة وأهمية مراعاة الأهلية لمن يشارك في هذه الوسائل، وعدم السماح لغير المؤهلين بالتصدر للفتوى والتوجيه أو الحديث عن الإسلام بوسائل الإعلام على مختلف صورها.

بدلاً من أن تتحول ساحات منابر وسائل الإعلام إلى سباب وشتم في أشخاص، في جماعات، في دول، ينبغي مراعاة الإخوة الإسلامية بين الإعلاميين من جهة وبين الدعاة إلى الله من جهة أخرى والظهور في وسائل الإعلام على أننا أبناء أمة واحدة.

٣ - ينبغي مراعاة أدب الاختلاف، وتعدد الاتجاهات الإسلامية والانصهار في بوتقة الإسلام الكبيرة وفي جماعة الإسلام العظيم.

- مراعاة الضوابط الشرعية، في استخدام وسائل الإعلام، وعدم تجاوز الحدود الشرعية.

ضرورة التعاون والتكاتف بين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

(١) فقه الموازنات الدعوية، سبق، ص ٤١٦.

الإخلاص والتجرد في إظهار قضايا الأمة الإسلامية في كل بقاعها، وعدم التأثير بالأهواء والتحمس للأشخاص أو غير ذلك.

لا بد من إعادة النظر في إعداد الإعلاميين في كل المجالات.

إن تحققت هذه الوسائل فإنها ولا شك تعمل على تنمية المجتمع ونمائه وتقدمه والوصول به إلى الطريق المنشود بإذن الله، وإذا كانت هذه الوسائل السابقة الذكر من أبرز وسائل المعرفة في هذا العصر، فإننا يجب علينا ونحن أصحاب دين جاء باقراً - والقراءة رأس المعرفة - ألا نكون أتباعاً لإعلام أو فكر جاء من الغرب، وليس كل ما جاء من الغرب مرفوضاً، فلا مانع البتة من الاستفادة مما وصل إليه الغرب من تقنيات معاصرة، وإنما علينا إبراز هويتنا الإسلامية في السياق الإعلامي في أخبارنا، في تحليلاتنا في قضايانا، في نشراتنا، علينا أن نحوز معرفة من صنعنا نحن، ولدينا في مجتمعاتنا الإسلامية عقول قادرة على صناعة معارف إسلامية من خلال الضوابط الشرعية، ولا سيما بعد أن وضع العلماء العارفون في ظروف أجبرتهم على تسطيح المعرفة، مما يتطلب أن تركز برامج التوعية قبل الابتعاث على الأهداف المتوخاة والغايات المعتمدة، وتشريب الأبناء تركيبة روح العمل والجد والمثابرة، وشحذ عقولهم وضمايرهم بالإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وأمتهم، مما يوطد نفوسهم على استمرار العلم الجاد، والسهر الطويل، واليقظة الدائمة، في الاستفادة من المواطن التي يقصدونها.

ولا يخفى أن فقدان الأمة الآن للإتقان قد كلفها الكثير والكثير من مقدراتها، إن تخريج مهندس واحد يحل مشكلة الإسكان، ويتصدى بموضوعة للتحديات التي تواجهها، أفضل من تخريج ألف مهندس، يستهلكون في العمل الروتيني، وهكذا بالنسبة للصناعة والزراعة وغيرهما.

وإتقان المعرفة ذو مردود أوفى بكثير من أي مخصصات تشجيعية تهدل لتحقيقه وربط المكافأة بالجهد المتقن خير وسيلة لدفع الإتقان قُدماً.

يضاف إلى ذلك تكريم العلماء والمبدعين والمتقنين تكريماً مادياً

وأديباً، كما أكد الرسول ﷺ ليندو منارات علم للأجيال المتتابة، رواد المعرفة المتقدمة، وغير مجهول أن الأمم التي نهضت حضاراً، أولت علماءها من التدبير، ما جعلهم يبذلون أعلى وأحكم جهد ممكن لنهضة شعوبهم، وما الجوائز الكبيرة التي تخصص للمبدعين إلا نزر يسير من هذا التكريم^(١).

وأنه إذا حازت الأمة المعرفة بالعمل الجاد المثمر والتخطيط العلمي الموضوعي لزمها إتقانها والعمل بها ومن ثم نشرها وتوظيفها، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

إن حيازة المعرفة المتقدمة لا تتحقق بمجرد المنى والأمانى، وإنما بالعمل الجاد المثمر البناء، والتفكير الموضوعي الواعي، الذي يقوم على بذ التفكير العفوي والتخطيط الآتي، وإنما اعتماد التخطيط العلمي الموضوعي، طويل الأمد للنهوض العلمي والمعرفي للأجيال، الذي يبنى عليه النهوض الشامل، وأن نستلهم هدي الرسول ﷺ في ذلك من حيث:

السعي لحيازة المعرفة المتقدمة والإنجازات العلمية وتطبيقاتها التقنية من كل مظانها في أي أرض وفي أي موطن، انطلاقاً من قائمة حصرية تحدد هذه الاحتياجات، حسب أولوياتها الملحة.

إفراز العناصر المتميزة بالذكاء والميول والمواهب العلمية والقادرة على الاستيعاب في المجالات المحددة، لايتعائها للحصول على المعرفة من مواطنها، بعد إخضاعها لبرامج نوعية دينية ووطنية مكثفة، وتيسير جميع الظروف التي تحقق لها الإبداع.

عدم التركيز على حصص الشهادات العلمية كهدف رئيس وأساسي، وإنما التركيز على استيعاب المعرفة، والمهارات العالية في التعامل مع تطبيقاتها.

(١) النبي العربي، سبق، ٣٤٦.

تنظيم العائدين من هؤلاء في فرق عمل وفق التخطيط المعتمد، للنهوض الشامل والبرمجة المعدة له، وربط هذه الفرق بمراكز البحوث المتخصصة في المجالات التي تخصصوا فيها، لإفادتهم على متابعة كل جديد واستيعابه واستثماره وتوظيفه لارتقاء بالمجالات الموكولة إليهم، وتزويدهم بالإمكانات العادية التي تساند إدعائهم، ثم تأتي المرحلة الثانية بعد حيازة المعرفة، إتقان المعرفة وهذا الإتقان ليس بالأمر اليسير، وقد أكد الرسول ﷺ على إتقان المعرفة والعمل بها.

○ الفرع الثالث: الفضائيات، ودورها في التنمية:

قناة الرحمة (نموذجاً)

«الإعلام في حقيقة أمره لا يخدم قطاعاً واحداً، بل يخدم الثقافة ويعمل على تنمية المجتمع، وهو من أكبر الداعمين وأخطرهم للتربية، وذلك من خلال تدننا بالمعلومات والبيانات، وكذلك فهو يعلم الكبير والصغير والمرأة والرجل، على هذا الأساس وثيق الصلة بالتربية، فلم تعد الأسرة والمدرسة هي المؤثر الوحيد في سلوك الأفراد والمجتمعات، فقد أصبح الإعلام قسماً خطيراً في التوجيه والإرشاد فهو سلاح ذو حدين يستخدم للخير والشر، ويمكن أن يكون أداة شر وهدم، ولخطورة الإعلام أن تعددت وسائله، ومن أخطر هذه الوسائل: الوسائل البصرية السمعية وسميت بذلك لاعتمادها على حاسني السمع والبصر في وقت واحد»^(١).

وتتمثل ذلك في التلفاز والفضائيات التي أضحت هي الأخرى قسماً ثالثاً لا يمكن إغفاله بحال، وقد انتشرت الفضائيات في الأونة الأخيرة وكثرت حتى أصبح الأمر أكثر من أن ينضبط، ومن هذه الفضائيات «قناة

(١) فتاوى الوائبة من انتكاسة المسلم، سارة بنت عبد الرحمن الفارس، السعود، كنوز أنبياء، عام ٢٠٠٨ م، ط١، ص ٢٢٩ مختصراً.

الرحمة تأتت هذه القناة عام ٢٠٠٧م، ويتولى الإشراف عليها أحد الدعاة المعاصرين الذين عرفوا بالوسطية والاعتدال، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة قولاً وواقعاً، إنه فضيلة الشيخ/ محمد حسان، وعلى هذا الفكر قامت قناة الرحمة فكتب الله تعالى لها الأثر والقبول في الأرض، حتى وصلت إلى بلاد الغرب، فكان لها من التأثير في قلوب مشاهديها الشيء الكبير، والمعتنع لهذه القناة يجد أن كل برنامج من برامجها له أثر عظيم وفاعل في تنمية المستمع حسب الموضوع المطروح والمعالج.

لذا نحاول بعون الله تعالى في هذه السطور، إلقاء الضوء على برامج القناة، نهتم القناة اهتماماً كبيراً وخاصاً بنشر العقيدة السليمة الصافية من خلال الوحيين الكتاب والسنة، وبأسلوب معاصر لا لبس فيه ولا غُمُوض، بعيداً عن الحشو والخلافات، مما كان لها الأثر الكبير في تنمية الانتماء لهذا الدين وتنمية عقيدة الولاء والبراء في نفس المسلم المعاصر.

كذلك في هذا الجانب نهتم القناة بتقديم العقيدة بأسلوب منهجي رفيع يقبله القاصي والداني دون اختلاف عليه، ومن هذا الجانب أيضاً اهتمام القناة ببيت برامج تبين سيرة أمهات المؤمنين، وبيان فضائل الصحابة، ومناقبتهم، وذلك لتنمية الانتماء بهم والتأسي بهم وكما قال الشاعر/ أحمد شوقي:

إذا فأتك الشففات من الماضي فقد غاب عنك وجه التأسى^(١)

وعلى الجانب الآخر نهتم القناة بجانب التصحيح في العقائد والعبادات والمعاملات فهناك برامج تعالج تصحيح البدعة المستحدثة ومعالجتها والرد عليها بالكتاب والسنة، وكذلك تصحيح ما علق في أذهان الناس، من عبادات خاطئة، ومعاملات مخالفة للكتاب والسنة، يقع فيها كثير من الناس، وتصحيح أعراف درج عليها الناس، منذ أمد بعيد، ومثل هذه البرامج تنمي في الناس حب عقيدتهم، والتمسك بما عليه أسلافهم.

(١) من نصيلة سنية لأمير الشعراء، البيت الأخير، رقم القصيدة ٧١٥٤٢، الموسوعة العالمية للشعر العربي.

وكذلك تهتم القناة اهتماماً خاصاً بالقرآن وعلومه ودراساته، فهناك برامج تعالج تصحيح التلاوة، والاتصال بالمشاهدين لسماع قراءاتهم وتصحيحها، والتركيز على التجويد وأحكامه، من خلال استضافة المتخصصين في هذا المجال، وكذلك إبراز الحفاظ الصغار وتقديمهم للمشاهدين، وهم يحفظون كثيراً من متون العلم، وتحفيز الناس على حفظ القرآن، وهذا بدوره ينمي عند الناس حب التعلق بالكتاب حفظاً ودراسة وأحكاماً.

وهناك دراسات قرآنية كثيرة تعالج قضايا القرآن بأسلوب هادئ ورزين والذي ينمي في الناس التعلق بكتاب الله، وما فيه من قصص وعبر، وتوجيهات للبشرية جمعاء في حاجة إليها، ومن ذلك دروس التفسير بالقناة، وهذه الدروس تجلي معاني القرآن، وتخرج للناس درر القرآن وكنوزه، وبيان قدرة القرآن على حل مشاكل البشرية، إن تمسكت به وعملت به وحكمته، كل هذا ينمي في قلب المسلم التمسك بهذا الكتاب، وينمي فيه كذلك الإقبال على الله، وعلى كتابه من جديد.

وتهتم القناة بمشاكل المجتمع، ومعايشتها، وطرح قضاياها من خلال برامج يستضاف فيها المسؤولون، لوضع أنجح الحلول لمشاكل الناس، وهذا بدوره ينمي في نفس المواطن حب بلاده، والارتباط بالمسؤولين، والأخذ على أيدي الجادين منهم الذين يحبون أوطانهم، ويعملون من أجل خدمتها.

كما لا تغفل القناة الجانب العريض من الشباب فهناك برامج للخطباء الصغار، الذي يتبوؤون المنابر مستقبلاً، على اختلاف أعمارهم يحفظون القرآن والأحاديث والتمتون العلمية، وهذا بدوره ينمي في نفوس الشباب الصغار حب دينهم وحب الدعوة إلى الله، والإقبال عليه، والظهور للمجتمع بمظهر القدوة، ومثل هذه البرامج لها بعدان:

البعد الأول: إبراز ما في الأمة من خير.

والبعد الثاني: دعوة للشباب الآخرين ممن لم يوقفوا للهداية والطاعة،

أن أقبلوا وعودوا إلى الله من جديد، كما تبرز القناة الإسلام بمفاهيمه الصافية، ومناهجه القويمة من خلال برامج تُفند الشبهات المثارة على الإسلام، والرد عليها بهدوء علمي متقن وبأدب جم مع المخالف، وهذا في حد ذاته يعمق روح الأدب مع المخالفين والآخر، وينمي التواضع كقيمة إسلامية، نحن في حاجة ماسة إلى هذا الخلق الآن، فتعني هذه البرامج في نفوس المسلمين غياب الأنا والذوبان للدعوة إلى الدين، والأخذ من منابعه الصافية، كما لا تنفك القناة عن الواقع فهناك خطبة الجمعة للشيخ/ محمد حسان التي تعالج أبرز قضايا المجتمع ومعالجتها بالعلم والدليل حيث تؤمن القناة أنه لا ينبغي البتة أن يكون الدعاة إلى الله في جانب، وقضايا الأمة في جانب آخر، بل حديث الساعة لا يُترك ومعالج معالجة علمية دقيقة من خلال نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، وهذا أيضاً ينبغي في المستمع البحث عن الداعية المعاصر الذي يعيش بروح عصره، وواقعه، ويعمل على حل مشاكله بأسلوب مهذب علمي.

ولم تنس القناة الأطفال، فهناك برامج الترفيه والسلوك للأطفال حيث تركز القناة على السلوكيات الهامة مثل: غرس وتنمية القيم في نفوس الأطفال بأسلوب مناسب لعقولهم.

وكذلك لا يخفى دور الإفتاء في الإسلام وخطورة ، وكيف أن المفتي موقع عن الله ورسوله، ودأبت قناة الرحمة على تقديم برامج للفتوى، وأسندت ذلك لعلماء مؤهلين لذلك يفتنون الناس بالأدلة الشرعية وأقوال الفقهاء ويردون الناس إلى مواطن الحق والعدل والهدى.

وكذلك برامج تعالج الآداب الإسلامية لغرسها وتنميتها في قلوب المشاهدين تعديلاً لسلوكياتهم.

وتبرز القناة كذلك الحديث عن السنة النبوية في صدارة برامجها بقسميها، القسم الأول: الحديث عن السنة، والرد على الشبهات المثارة حولها بأسلوب مؤدب بعيداً عن المهاترات، والقسم الثاني: إبراز الجوانب الإعجازي العلمي في القرآن والسنة من خلال برامج لمنحصرين في ذلك،

وهذا بدوره أيضاً ينمي ويُعمق الإيمان بالسنة.

وكذلك البرامج الحوارية المهمة التي تنمي روح الحوار المهادن الهادف المتميز، وتعمل القناة على تنمية المعنى الديني في نفوس المسلمين. وكذلك تعمل على تنمية الثقافة الصحية، والحفاظ على بنية المسلم الجسدية والروحية والعقلية من خلال برامج لأطباء مهرة بظالعون كل جديد في تخصصاتهم.

ومما يسجل للقناة تعاونها مع علماء الأزهر الشريف والاستفادة منهم، وهذا بشكل في حد ذاته تنمية وتغذية لعقول المسلمين لأخذ العلم من منابعه الأصيلة. واتطلاقاً من معاناة المواطن مع أولاده في التعليم، فقد أخذت القناة على عاتقها تخفيف هذه المعاناة بتقديم برامج تعليمية جيدة يستفيد منها الدارس وغير الدارس.

ومن المعلوم أن أمة بلا تاريخ أمة بلا ماضي، عملت القناة على مكافحة كل دجيل على تاريخنا الإسلامي، وإعادة خيوطه على الناس بثوب جديد ومعاصر يُسر السامعين.

وتهتم القناة بالجانب التربوي الإسلامي، وإبراز القضايا الهامة في هذا المضمار، من ذلك تربية الأطفال في مراحلهم الأولى، وإبراز الجانب التربوي الإسلامي، والله أعلم.

المبحث الثاني أسس التنمية من خلال السنة النبوية

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الحاجة إلى التنمية.

المطلب الثاني: الزواج أساس تنمية المجتمع.

المطلب الثالث: توافر العنصر البشري المدرب.

المطلب الرابع: استخدام الوسائل الحديثة.

مدخل

تقوم التنمية في البلاد النامية على أسس تكون ركيزتها في الانطلاق نحو التقدم المنشود، وهي الأسس الرئيسة الواجب توافرها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقد تختلف طرق التطبيق بين دولة وأخرى تبعاً للمنظم السياسية والاقتصادية القائمة ولكن اختلاف الوسائل والطرق لا يعني اختلاف الأسس والمبادئ العامة، التي سنذكرها في المطالب التالية إن شاء الله تعالى.

المطلب الأول الحاجة إلى التنمية

الحاجة إلى التنمية ضرورة ملحة للشعوب وعلى مستوى الفرد الذي يسهم بفعالية كبيرة وإيجابية، محافظاً على المقدرات والتأثير.

ولذلك لا بد من إثارة الإحساس والوعي بين الجماهير، وذلك لمحو السلبية الناجمة عن الجهل والامية والتخلف، وهي من معوقات التنمية في أية دولة، ويتم هذا الإحساس وذلك الوعي عن طريق الإعلام المخطط والتدريب المستمر وتضافر الجهود، وتولد الحاجة إلى التنمية والرغبة في حياة أفضل، ويتزايد هذا الإحساس وإنعاشه تزداد فرص التنمية.

إن حاجتنا إلى التنمية ضرورية وعظيمة، ولا غنى لأي مجتمع عنها البتة ولعل سائلاً يسأل: ما الأسباب التي تدعو إلى الحاجة للتنمية؟

الجواب وبإيجاز: التوفيق: نحن بحاجة ماسة إلى التنمية لأنها تعطي الإنسان قيمته وهذا هدف رئيس من أهداف التنمية في إعادة الإنسان إلى موقع الصدارة، على أن الإنسان هو مصدر العطاء، هو التجربة، هو الخبرة.

حاجتنا إلى التنمية الذاتية تعني الاهتمام بالذات الإنسانية، والوصول بها إلى مرتبة العطاء المستمر والإبداع الراقي.

حاجتنا إلى التنمية تعني إيجاد توازن بين رفاهية الفرد ورفاهية المجتمع، لأن إطلاق الحريات الفردية دون حدود من شأنه انتهاك حرية الآخرين، ذلك الأمر الذي يتطلب زيادة التوعية بالمسؤولية تجاه المجتمع، فالرفاهية الفردية والرفاهية الاجتماعية مترابطتان، من هنا كان لا بد لتحقيق التنمية من تماسك اجتماعي وعدالة في توزيع ثمرات التقدم.

وحاجتنا للتنمية تعني اتباع وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهنا من قبل العولمة، والواقع المعاصر يفرض ذلك بأن دول الغرب أثقلت كواهل الدول النامية بالديون والقروض والمساعدات الخارجية، وهدفهم من ذلك واضح ومعلوم وهو: تكريس التبعية لهذه الدول وتعميق التخلف في المنطقة العربية، من أجل ذلك ينبغي النهوض بالاعتماد على القدرات الذاتية في توفير الموارد البشرية، والخروج من تبعية الغرب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد من تلبية الحاجيات الأساسية للأجيال الحالية حتى لا تتعرض هذه الأجيال لخطر التبعية، ومن ثم تقع فريسة سهلة الهضم تحت فكر الغرب.

ويؤكد مفهوم التنمية على الإنصاف في بناء القدرات وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع.

لذا كان إشباع الحاجات الأساس هدفاً أساسياً للتنمية تتغير فيه الأولويات التنموية، كما أن السعي إلى الوفاء بالحاجات يؤدي إلى توجه السياسة الإنمائية إلى الداخل، وليس إلى الخارج، وعليه فإن برامج الاستثمار والإنتاج سوف تصاغ لغرض توسيع السوق المحلية للإيفاء بحاجات الإنسان المتعددة، وهنا يتجسد جوهر التنمية الحقيقي في تنمية الفرد هدفاً ووسيلة وغاية، وبالتأكيد فإن مستوى هذا الإشباع سيكون نسبياً من قُطرٍ إلى آخر وستتار جدالات واسعة حوله، إلا أن توفير هذه الحاجيات بالمستوى الذي من شأنه تخفيض نسبة الأمية ونسبة الوفيات أو زيادة عدد السعرات الحرارية قد يكون كافياً لكل بلد حسب ظروفه وحسب إمكانياته المتاحة^(١).

(١) إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية، أسامة عبدالمجيد العائلي، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سلسلة كتاب الأمة، العدد ١٣٥، المحرم عام ١٤٣١هـ، ص ٨٥.

المطلب الثاني الزواج أساس تنمية المجتمع

ما زالت الحياة الاجتماعية تكنسب لفضائل ومعاني جديدة، فالتقدم الحضاري يقتضي المزيد من التداخل والتشابك في علاقات الأفراد والأمم، ويمنح تلك العلاقات المزيد من الحساسية والأهمية، وكلما ارتقى الإنسان في مدارج الكمال: زادت حاجته إلى الآخرين - على خلاف ما يتوهم - وصار المزيد من اكتماله ونموه مرتبطاً بالمزيد من العلاقات الجيدة مع أسرته، وزملائه، وعملاته، والناس أجمعين.

إن ظهور شخصية ال (أنا) تدمر التنمية، والذي يعمل ضمن الفريق يقول نحن، ففي زمنا باتت القدرة على العمل ضمن فريق شرطاً ضرورياً للإنجازات العملاقة، وبات من الواجب على كل واحد منا أن يشدّب من شخصيته كل الزوائد التي تمنعه من الاندماج والالتحام بالآخرين، كما بات عليه أن يتعلم كيف يجعل سلوكه منجماً مع النظم السائدة.

إن اجتماع الناس بطبيعته يولد بينهم توترات ومشاكسات، حيث إن معقد الابتلاء في الحياة الاجتماعية يتمحور حول عدم تطابق طبائع البشر، وحول عدم تطابق مصالح الأفراد مع مصالح المجتمع؛ ولا تنهض المجتمعات، إلا إذا ارتفعت نسبة المهتمين بالشأن العام إلى الحد المقبول^(١).

بل إن المجتمع لا يكون مجتمعاً إلا إذا سرّث فيه روح التفاني والقدرة على النمو على كافة الأصعدة، ولما كانت الأسرة هي أساس المجتمع ونواته، كان من اللازم العمل على تنمية الأسرة.

إن الإسلام له أسلوب متميز في تنمية الأسرة، فقد أباح الإسلام

(١) اكتشاف الذات، عبدالكريم بكار، إصدار - الإسلام اليوم، عام ١٤٣٠م، ص ١٦٠.

طيات الكسب وحرّم الكسب غير الطيب على المستوى الفردي، أو على المستوى الاجتماعي.

أساس الكسب الطيب أن يكون من طريق أباحه الشارع، فلا يكون أكلاً لمال الناس بالباطل إن كان من معاملة بين الناس كالتجارة مثلاً، ولا يكون محرماً لعلّة ظاهرة أو خفية، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِحُكْمٍ عَنْ بَيْنٍ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝﴾^(١).

فإذا تجرد أكل المال من طيب نفس المتعاملين ورضاهما كان أكلاً لمال الناس بالباطل فهو محرم كأكل أموال البناصي، وتطفيف الكيل والميزان، والرشوة وغير ذلك، وإذا تجرد من المشروعية وإباحة الإسلام له كان كسباً محرماً ولو تم برضا المتعاقدين كتجارة الجسد، سواء بممارسة الجنس، أو بعرضه أو عرض مقدماته أو مشراته، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحْيُونَ أَنْ تَحْيَا الْفَحِشَةُ فِي الْبَيْتِ آمَنُوا ثُمَّ عَدُّوا إِلَيْهِ فِي الْأَثَمِ وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾^(٢)، وكتجارة المخدرات والخمور وكالسرقه والغصب، وكل ما يضر الأسرة من قريب أو من بعيد، فالشارع لم يحرم شيئاً من غير حكمة، وإنما حرم ما حرم لإصلاح حال الجماعة البشرية كما هو ظاهر، وأباح ما أباح لنفس السبب، بل أمر بإنماء المال وتنميته واستغلاله، وحرّم تعطيله ووقف نموه، وهكذا ينظم الإسلام علائق المال بالحياة على نحو عادل مستقيم يخدم نموهما معاً، ويحول دون انحلال الأسرة أو تدهور سعادتها ولا شك أن ذلك يحتاج إلى التزامات أخلاقية، وسياسية وثقافية حرص الإسلام على إقرارها أشد الحرص، حين استجاب لتلبية حاجات الأسرة المحققة لرشدتها الثقافي، بعد استجابه لتلبية حاجات الأسرة المحققة لرشدتها المادي^(٣).

(١) سورة النساء، آية: ٢٩.

(٢) سورة النور، آية: ١٩.

(٣) الأسرة المثلى في ضوء الفرقان والسنة، عمارة نجيب، الرباط، مكتبة المعارف، عام ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، ط ١، ص ٢١٠.

إن سرُّ نماء المجتمعات، هو بناء الأسرة، فإذا أحجم أفراد مجتمع ما، في زمن ما، عن تكوين الأسرة والإنجاب، فقد حكموا على مجتمعهم بالفناء، لأن أفراد هذا المجتمع سينقرضون بعد فترة محدودة من الزمن، ومن يُفقد بالموت أو بالحرب أو بغير ذلك، ليس هناك ما يعوض المجتمع، وبذلك يتناقص المجتمع تدريجياً حتى يتلاشى بالكلية، من هنا كان للأسرة والزواج والإنجاب دور كبير في تنمية المجتمعات وبقائها والحفاظ على النوع الإنساني.

ومن هنا نجد الرسول ﷺ قد أعطى اهتماماً كبيراً لبناء الأسرة المسلمة، والذي تضح معالمه فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

١ - مقومات بناء الأسرة المسلمة:

كانت المجتمعات قد عمدت الفوضى في إنشاء وتركيز الاهتمام بإشباع الغريزة الجنسية للرجل والمرأة، ففي المجتمع الجاهلي كان نكاح الرهط^(١) والاستبضاع^(٢) ونكاح البغايا.

بل وجرت وراثـة النساء، ولما جاء الإسلام أوقف هذه الفوضى، ووضع نظاماً لتكوين الأسرة على أسس نفسية وفسيولوجية، وصحية، وعاطفية للزوجين، ومن ثمَّ للأبناء بعدهما من هذه الأسس:

(١) من أئكة الجاهلية، وهو أن يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم بهيها، فإذا حملت ووضعت وتمر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل، انظر: البخاري مع الفتح ٢٢٩/١٠ برقم ٥١٢٧، حديث (النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنواع).

(٢) ومصدر: كان الرجل يقول لامرأته إذا ظهرت من طمثها: أرسلني إلى فلان فاستغشي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبغ منه، فإذا تبين حملها، أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، انظر: البخاري مع الفتح، وسبق برقم ٥١٢٧.

يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل^(١).

وكذلك الذي ينظر إلى الزواج يجد أن الإسلام وضع نظاماً دقيقاً محكماً مرناً فجعل للزوج فرصة اختيار زوجته، كما يريد دون إجبار أو تدخل أجنبي ليسود الحب والتفاهم بين الزوجين، هذه الحرية في الاختيار توجد جواً من التفاهم ويمكن الزوجين بعد ذلك من القيام بواجبهما، وهذا يدل على احترام الإسلام لشخصية البنت، ويدل على احترام الإرادة الشخصية، وأن لكل إنسان الحق في التخطيط لمستقبله، وبالرؤية والمنظور الذي أراد، ويؤكد ذلك من السنة النبوية:

ـ حديث خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباهَا زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله، فردَّ نكاحها^(٢)، وإذا كان الإسلام يركز على الرضا والقبول بين الطرفين، فقد يأتي هذا لإتاحة الفرصة للحياة الزوجية للديمومة والاستمرار، فلا يجوز ضرب الأجل في الزواج طالبت المدة أو قصرت، وإنما الهدف من الزواج هو بقاء الحياة الأسرية وديمومتها، وليتم بتنمية المجتمع تنمية طبيعية لا زيف فيها ولا افتراء.

٢) الطلاق:

والأصل فيه أنه آخر العلاجات، ـ استفحل الخلاف بين الزوجين، وتمسرت الحياة بينهما، ففي هذه الحالة شرع الطلاق وقد قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرْثَلَةٌ فَلْيَسَّالُوا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَعْرِيفٍ﴾^(٣).

والناظر لأسباب الطلاق يجد غالبية الخلافات الزوجية، إنما نشأت من تجاوز الرجل للأصول الإسلامية في معاملة الزوجة، لذلك يرى الرسول ﷺ

(١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، ٢٤١/٢، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

(٢) خرجه البخاري، كتاب النكاح، باب إذا زوج الرجل ابته وهي كارهة فنكاحه مردود، رقم ٥١٣٨، من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية.

(٣) سورة البقرة، ٢٢٩.

يؤكد على حسن معاملة الزوجة وعدم اتخاذ دعوى الحب وضموره أو فقداً سبباً للفراق وضياع الأولاد، لذلك يقول ﷺ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً»^(١) وقال ﷺ: «لا يفرك - يكره - مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً، رضي منها آخر، أو قال: غيره»^(٢). وقال عمر^(٣) لرجل هم بطلاق امرأته: لم تطلقها؟ قال: لا أحبها، قال: أوكل البيوت بنت على الحب، وأين الرعاية والتدغم^(٤)؟

٣) مقاصد الزواج في الإسلام:

للزواج مقاصد واقعية في الإسلام، يضعها كل مسلم في اعتباره، عندما ينوي الزواج، من هذه المقاصد:

أ - تهذيب الفريضة:

وهي من أقوى الفرائض وأشدها واقعية لبني الإنسان، فإذا ثارت لا تهدأ إلا بالإشباع، وإذا لم تُلَبَّ بالحلال فقد يسعى الإنسان إلى الحرام، والحرام يأخذ طريقاً نحو الفسق والفجور والانحراف، وهناك الأعراض ونشر الأمراض؛ لذا لم يُحج الإسلام إشباع غرائز الإنسان إلا بالحلال للحفاظ على تنمية المجتمع ونماءه.

(١) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم ١١٦٢، من حديث أبي هريرة ؓ. وقال: حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم ٢٧٦٤، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٣) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد المطلب، ثاني الخلفاء الراشدين، يضرب به المثل في عدله، أول من وضع التاريخ الهجري، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، انظر: الأعلام ٤٦/٥.

(٤) هيون الأخبار لابن قتيبة، كتاب الإخوان، ما يجب للصديق على صديقه (٢٨٤/١)؛ ولورد الهندي في (كثر العمال) قصة بشورها وعزاها لابن جرير؛ فقال - من قول عمر ؓ - ... فليس كل البيوت تنبت على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام، انظر: كثر العمال (١٦/٥٥٤، رقم ٤٥٨٥٩).

(٥) النبي المربي، سبق، ص ١٨٤.

ب - الإنجاب :

وهو من أهم مقاصد الزواج الشرعي ومن وسائل تنمية المجتمع المسلم فالعنصر البشري لا يتولد ذاتياً أو تلقائياً، وإنما عبر زواج شرعي صحيح، من هنا يؤكد الرسول ﷺ على أهمية الإنجاب لتحقيق نمو مستمر لمجتمعهم، وتأمين تكاثره التدريجي، وعدم تعريض النوع الإنساني للانقراض.

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: (إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد، أفأتزوجها قال: «لا»، ثم أتته الثانية، فنهاه، ثم أتته الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكثر بكم الأمم»^(١).

ت - السكن النفسي :

يهدف الزواج من ساعاته الأولى إلى خلط نفس الرجل بنفس المرأة، ويذر بذور ثقة كل منهما بالآخر حيث تبت الثقة وسط بيئة محاطة بالحب والود، لذلك تسكن كل نفس إلى نفس الآخر قال تعالى: ﴿وَمِنْ مَّكِينِهِ أَنْ عَلَّقَ لَكَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُكْتَفَرُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ رَبَّكَ لَآبِتٌ بِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢).

والرسول ﷺ يعتبر الزواج بالمرأة الصالحة من أهم مكاسب الدنيا، لأن بها يتحقق الاستقرار النفسي والوجداني، فيقول ﷺ: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ﷻ خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحتة في نفسها وماله»^(٣).

(١) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم ٢٠٥٠، من حديث معقل بن يسار ر.ه. وحسنه ابن الصلاح.

(٢) سورة الروم، آية: ٢١.

(٣) أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، برقم ١٨٥٧، من حديث أبي أمامة ر.ه. قال في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد، قال البخاري: منكر الحديث، =

ث - حفظ الأنساب:

إذا اطمأن الإنسان إلى أن ابنه من صلبه حقاً، تجدد في أعماقه دافع الأبوة بأسمى معانيها، يترجمه حباً ووداً وعطفاً وبذلاً ونصحية، والابن كذلك لا يعدل بحب والديه حباً آخر، فالنسب خلط بين النفوس، ووصل بين العواطف والمشاعر والأحاسيس جميعاً، وكذلك الأم فإن ابنها يستقطب كل عواطفها وأمومتها، في حين أن ابن السفاح يذكرها دوماً بجريمتها، ويحرمها أنها النفسي واستقرار^(١).

إن مما يقوي التنمية الاجتماعية، ويربط أواصر المجتمع، ويقويها وتجمل المجتمع أكثر استقراراً أن جعل لكل من الزوجين حقاً على الآخر، وكل حق لأي منهما يعتبر واجباً لازماً الأداء على الآخر، من هذه الحقوق باختصار:

حقوق الزوج على الزوجة:

١ - حق الطاعة:

والطاعة هنا ليست انتفاصاً للزوجة، إنما الطاعة في المعروف فقط، وإذا أرادها الزوج على معصية، في أكل أو شرب أو لباس فلا طاعة له عليها.

وإذا أصرت الزوجة على موقفها ورفضت طاعة زوجها نعتاً، فله إزاء ذلك حقوق، منها:

حق التوجيه: بالوعظ والتوجيه والإرشاد، وبيان مواطن الخطأ.

حق الهجران: في حالة عدم الاستجابة، له هجرها، لعل الأمور تهدأ.

= عثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه، والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة وسكت عليه، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

(١) النبي المربي، سبق، ١٨٥، ١٨٦.

حق التأديب: فإذا لم ينفع الوعظ والهجر، فللزواج أن يضرب زوجته - ضرباً غير مبرح لا يؤذي -، وكذلك الزوجة إذا تضررت من زوجها، رنعت أمرها إلى القضاء كي يحكم بينهما.

ويؤكد النبي ﷺ على ضرورة هذه الطاعة لإقامة جسر المحبة والمودة بين الزوجين حيث قال: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ»^(١).

٢ - حق النياحة:

فهو تنوب عن الزوج عند عدم وجوده، ونيابة في المسؤولية عند الاتفاق، ولها من مال زوجها باعتدال، والرسول ﷺ يؤكد هذه النياحة ليستقيم البناء الأسري، ولتحصل التنمية الصحيحة في المجتمع الإسلامي فيقول: «الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ»^(٢).

٣ - حق العفاف:

كل كريم يرفض أن تكون زوجته مشاعة للآخرين، لذلك تعتبر الخيانة الزوجية من أكبر الجرائم، لذا يجب على الزوجة ألا تورد نفسها موارد الشبهة والريبة، حتى لا تلوكها الألسنة فتختلي بالرجال الأجانب، وتدخل الغريباء إلى منزلها، ويؤكد الرسول ﷺ على ذلك فقال: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئُنَّ فَرْشَكُمْ مَنْ نَكَرَهُنَّ، وَلَا يَأْذُنُ فِي بَيْتِكُمْ مَنْ نَكَرَهُنَّ»^(٣).

(١) خرجه أحمد، مسند عبدالرحمن بن عوف، برقم ١٦١٧، من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقال الهيثمي في المجمع ٣٠٦/١: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وحديث هذا حسن بالمناقبات وبقي رجاله رجال الصحيح.

(٢) خرجه البخاري، كتاب النكاح، باب قوله: «فَرَأَى أَنْفُسَكُمْ وَأَفْئِدَكُمْ تَارَةً» برقم ٥١٨٨، من رواية عبدالله بن مسعود.

(٣) خرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب (ومن سورة التوبة)، برقم ٣٠٨٧، من حديث سليمان بن عمرو الأحوص عن أبيه، وقال: حسن صحيح.

١ - حق القرار:

أن تُقرّ الزوجة في بيت الزوجية، ولا تخرج منه حيثما شاءت وفي أي وقت شاءت، حيث يفرض الإسلام على الزوجة ألا تخرج من بيت الزوجية بدون إذن زوجها.

والله تعالى يؤكد على هذا الحق، حماية للأسرة والأبناء، إذ في قرارها في البيت بركة وقيمة تربوية، يقول الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾^(١).

حقوق الزوجة على زوجها:

كما أن للزوج حقوقاً على زوجته تعتبر واجبات عليها، فللزوجة حقوق على زوجها من هذه الحقوق:

١ - الحقوق المادية:

منح الإسلام الزوج حق القوام، لكونه أفدر على الكسب، ورعاية للأسرة وحمايتها، وتتمدد الحقوق المادية من المهر وكسوة الزواج، وإشهار الزواج، وتوفير المسكن، وتجهيزه، ثم الإنفاق اليومي من غذاء، وعلاج، وكساء.

ويؤكد الرسول ﷺ على ذلك فيقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»^(٢).

٢ - حق الإعفاف:

يجب على الرجل إعفاف الزوجة بإشباع غريزتها الجنسية، حسب وسعه والرسول ﷺ يؤكد هذا المعنى، والحرص على إعفاف زوجاتهم، حيث قال: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا

(١) سورة الأحزاب، آية: ٣٣.

(٢) خرجه البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، برقم ١٩٠١، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «الرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟»، فكذاك إذا وضعها في الحلال: كان له أجره^(١).

٣ - حق العدل:

بعض المتزوجين بأكثر من زوجة يعطون إحداهن أكثر مما تستحق، ويحابون أبناءها، ويخصونهم بكل جميل، ويُحرمون الأخريات ما يستحقن، فقد اشترط في إباحة التعدد العدل.

قال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ آلَ النَّبِيِّ أَتَمَّةٌ﴾^(٢)، وقوله ﷺ: «إذا كان عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط»^(٣).

٤ - حق الرعاية:

إن الزوجة ليست مملوكة للرجل، وإنما هي أمانة عنده، لذلك فإن الإسلام يوجب على الزوج أن يرعى زوجته رعاية عامة شاملة كاملة، ومن الرعاية: المعاملة الكريمة الطيبة، ومن الرعاية: القيام بتذكير الزوجة وتوجيهها.

والرسول ﷺ يؤكد على خيرية التعامل واللفظ فيه بين الزوج وزوجته قائلاً: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً»^(٤)، وقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم»^(٥).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، برقم ١٧٤٨، من حديث أبي نويرة رضي الله عنه.

(٢) سورة النساء، آ: ٣.

(٣) أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في النسوة بين الضرائر، برقم ١١٤١، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٤) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، برقم ١١٦٢، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٥) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، برقم ١١٦٣، من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والحاصل: أن الارتباط الأسري يؤدي وبصورة فاعلة وجيدة إلى تنمية المجتمع الإسلامي وزيادته ورخائه ونعائه، لذلك ينبغي العودة بالأسرة إلى النموذج الأول، الذي أرشدنا إليه الرسول ﷺ، والحرص على التمسك بهذا النموذج، حتى يتحقق النماء المطلوب في المجتمع الإسلامي.

وما يسمى إليه الغرب هو تدمير وتفكيك عرى الأسرة المسلمة، وإذا تفككت الأسرة، أدى ذلك إلى ضياع المجتمع وضياع حقوقه كذلك، ومجتمع تضع فيه الحقوق وتغيب فيه الواجبات بلا شك سيكون مجتمعاً متخلفاً عن ركب التنمية،^{١٠} المستعان.

المطلب الثالث توافر العنصر البشري المدرب

من أهم دعائم الإنتاج في دول العالم وفرة العنصر البشري المدرب، وبوجود هذا العنصر ووفرته يتم التغيير الاجتماعي المطلوب حيث تمثل القوة العددية لهذا العنصر، أهمية لا تقل عن المميزات، والمهارات والقدرات، وتنوع الأعمال والخبرات الفنية والعلمية والعملية التي يتصف بها السكان، ولولا توافر العنصر البشري، لبقيت موارد الإنتاج خبيثة الأرض أو الجبال أو الغابات ولتوقفت العديد من برامج التنمية.

إن تنمية الموارد البشرية في البلاد النامية ضرورة تتطلبها عوامل التنمية حيث تقوم الموارد المتخصصة العاملة المدرّبة^{١١} أجبتها في تغطية احتياجات التنمية في مجالات العمل المتشعبة.

وسنبين في هذا المطلب الدور الذي تقوم به التنمية في بناء هذا العنصر البشري، حيث تهدف التنمية الارتقاء بالإنسان ضمن خطوات وآليات منها:

١ - بناء القدرة البشرية صحياً: وبناء هذا العنصر البشري يحتاج عدداً من الإجراءات مثل:

(١) إصلاح القطاع الصحي:

تتكامل برامج إصلاح القطاع الصحي في العالم العربي، كما هو الحال في أماكن أخرى، هدفاً مشتركاً يتمثل في احتواء التكاليف وزيادة الكفاءة، وتحقيق ذلك يتمين على صانعي السياسة الصحية، التدقيق بعناية في خطط إصلاح القطاع الصحي، واختيار السياسات والاستراتيجيات التي تلائم وضع واحتياجات بلدانهم على أفضل وجه^(١).

(٢) الارتقاء بالثقافة الصحية:

من خلال برامج للتوعية والصحة الوقائية وقد اهتم فقهاؤنا القدامى بهذا الجانب أمثال الإمام ابن القيم^(٢)، وابن مفلح^(٣)، عليهما رحمة الله عند حديثهم في كتبهم عن الأغذية الصالح منها والفساد، ذلك لأجل أن يكون هناك نوعية غذائية صحية للعنصر البشري الذي كرمه الله تعالى في القرآن الكريم لذا ينبغي على المسلم أن يلم بالنافع والفساد من الأغذية والمأكولات، ليتكون لديه الثقافة الصحية، وهذا آراء من باب الواجب خاصة في هذا الزمان الذي تسعت فيه بعض المأكولات بغير اسمها فليحذر المسلم وليتبه، والله أعلم.

(١) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإئتماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية لمصر، الأردن ٢٠٠٢م، ص ٣٨.

(٢) هو: الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، من العلماء والجهابذة، ولد عام ٦٩١هـ، بدمشق، تلمذ على ابن نعمة، من دعاة الإصلاح، له تأليف كثيرة نافعة منها إعلام الموقنين، الصواعق المرسلة، ينظر: الأعلام ٥٦/٦.

(٣) هو: محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي ثم الصالحي، أبو عبدالله الراميني، صاحب الفروع، الشيخ الإمام، العالم العلامة، أقدس الفضلاء، شيخ الحنابلة، ولد في سنة ٧١٠هـ وتوفي ٧٦٣هـ، انظر: الدرر الكلدة لابن حجر (٢٦١/٤).

٣) توفير المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي:

أما المياه الصالحة للشرب: فقد أمر الإسلام بالحفاظ على المياه وحرمة الإسراف فيه، لأن ذلك خلاف السنة، لعموم قوله تعالى: ﴿وَتَقَرَّبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^(١)، والإسراف هو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف والحديث: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»^(٢)، أي: يفرطون فيهما، والإفراط في الدعاء: أن يسأل أشياء مخصوصة وبصفة معينة، والرسول ﷺ كان معتدلاً في استعمال الماء دون سرف أو تفكير، وعن أنس ؓ^(٣): (كان النبي ﷺ يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع)^(٤).

وأما الصرف الصحي: فقد سبق الإسلام إليه منذ أميد بعيد، حفاظاً على الصحة وتلوث البيئة كما جاء في حديث أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مقبلته»^(٥)، وقد بين الرسول ﷺ حرمة البول في الماء الراكد، ففي حديث جابر ؓ^(٦): «أن رسول الله ﷺ نهى أن يُبال في الماء الراكد»^(٧) قال النووي: والمختار أنه

(١) سورة الأعراف، آ: ٣١.

(٢) خرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الإسراف في الماء، من حديث عبدالله بن مغفل ؓ، برقم ٩٦، قال في تلخيص الحبير: هو صحيح.

(٣) هو: أنس بن مالك بن النضر، صاحب النبي ﷺ أتم الصحبة وغزا معه، ويبيع تحت الشجرة، آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة ٩١هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، ٣/٣٩٥.

(٤) إناء يساوي مكعباً طول حرقه ١٠ اسم تقريباً (الفقه المنهجي ٦٠/١) سبق، والحديث خرجه مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل، من حديث أنس بن مالك ؓ، برقم ٥٢٥، والمد: مكبال وهو رطل وثلاث عند الأئمة الثلاثة، معجم لغة الفقهاء، ص ١١٧.

(٥) خرجه أحمد في مسنده ١١١/٤، بإسناد صحيح.

(٦) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي، من المبكرين للرواية عن رسول الله ﷺ، غزا تسع عشرة غزوة، توفي عام ٧٨هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، ١٨٩/٣.

(٧) خرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، من حديث جابر ؓ، برقم ١٥٦، قال في تلخيص الحبير: وهو صحيح.

يحرم، لأنه يقدّره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي^(١).

- ومن باب توفير المياه للشرب والحفاظ عليها فقد أفتى الفقهاء بحرمة استعمال الماء المسبّل للشرب حيث لا يجوز استعمال الموقوف لغير ما وقف له، ومما يجدر الإشارة به هنا، هو ما يتركبه كثير من الناس في قرى ومدن مصر من الإساءة البالغة لنهر النيل برمي المخلفات فيه بصرف مجاري المنازل والمساجد فيه فهذا حرام شرعاً لا يجوز في دين الله تعالى، فقد رأى النبي ﷺ: «نهران باطنان، ونهران ظاهران، فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات»^(٢)، فإذا كان النيل والفرات أصلهما من الجنة فمن حماقة والجهل أن ندنسهما.

٤) المحافظة على البيئة وحمايتها:

وبيئة الأرض هي الوطن الطبيعي للإنسان، عليها يعيش، يستنشق هواءها ويشرب ماءها، ويمشي في طرقاتها، وينعم بخيراتها، لذلك فإن صحة هذه البيئة وصلاحها صحة وصلاح له، كما أن فسادها يفسد عليه حياته، وقد وعى بنو الإنسان أهمية البيئة وتأثيرها على النبات والطيور والحيوان وبنّ ثم على الإنسان في عصرنا الحديث، فأخذت الصيحات تنعالي بضرورة صيانة البيئة وحمايتها، بعد أن أوغل الناس في إطلاق الملوثات في الهواء أو إلغاؤها في الماء أو دفن الخطير منها كالنفايات النووية في باطن الأرض وأعماق البحار، أو في إهلاك الغطاء النباتي الذي أثر سلباً على مناخ الأرض، وثقب طبقة الأوزون في الجو إلى غير ذلك، والرسول ﷺ يوجه المسلمين توجيهاً عاماً للمحافظة على بيئة الأرض نقية ونظيفة طيبة، وعدم إهدار بعض مقوماتها الأساسية كالماء أو تلويث بعضها كالهواء، أو الإخلال بالانتفاع ببعضها كالطرقات ليعيش الإنسان في بيئة مريحة.

(١) انظر: شرح النووي، ١/٢٧٢.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، من حديث مالك بن صعصعة، برقم ٣٨٨٧.

١ - الإسراف في الماء وعدم تلويثه، ومن ذلك قوله ﷺ في عدم إهدار الماء، فقد بين الله تعالى أنه لا يحب المرففين فقال تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^(١).

وفي عدم تلويث المياه كما مر بنا من الحديث، وكذلك في عدم تلويث الهواء، لحديث «إن هذه النار، إنما هي عدو لكم فإذا نمت فأطفئوها عنكم»^(٢)، ولحديث: «أن النبي ﷺ كان إذا عطس غطى وجهه يده أو بثوبه وغض بها صوته»^(٣).

٢ - وفي عدم تلويث الأماكن العامة لحديث: «اتقوا اللعائين» قالوا، وما اللعائان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلمهم»^(٤)، وفي نظافة الطرقات، لحديث: «وسيط الأذى عن الطريق صدقة»^(٥).

٣ - وفي حماية الغطاء النباتي لحديث: «من قطع شجرة صوب رأسه في النار»^(٦).

هذا وقد دعا الإسلام إلى العناية بالبيئة فقد نهى الإسلام عن تبوير الأرض بلا زراعة، بل دعا للاهتمام بالزراعة وبيان الغاية منها بالنفع على

(١) سورة الأنعام، آية: ١٤١.

(٢) خرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عند النوم، برقم ٥٩٦٦، من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(٣) خرجه الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في خفض الصوت وتخفيف الوجه عند العطاس، برقم ٢٧٤٥، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٤) خرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، برقم ٦٤١، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) خرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب، برقم ٢٩٨٩، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٦) خرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في قطع الشجر، برقم ٥٢٣٩، من حديث عبدالله بن حبشي رضي الله عنه وسكت عنه هو والترمذي ولا بأس بإسناده وقال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات.

الإنسان والحيوان ولذا قال ﷺ: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»^(١). بل يرشد الرسول ﷺ لاستمرار التنمية في المجتمع بطريقة صحيحة، إن أهم ما يتميز به المنهج الإسلامي في الحفاظ على البيئة هو إبراز قيم الترشيد في الاستهلاك بالتوسط والاعتدال في كل تصرفات الإنسان، والتنمية البشرية هدفها: الارتقاء بالعنصر البشري، وتدريبه التدريب الجيد فذكرنا أن ذلك يتم من خلال استراتيجية عمل لتدريب هذا العنصر البشري، وبناءه البناء الذي يجعله قادراً على تحقيق التنمية بيد أنه لا بد من بناء العنصر البشري صحيحاً وكذلك بناء العنصر البشري تعليمياً.

ومن ثم توطين هذه الكوادر البشرية، وكيفية ذلك، وكيفية تدريب العنصر البشري تدريباً جيداً تتحقق من خلاله التنمية البشرية فلا بد من بناءه تعليمياً حيث تعد عملية اكتساب المعرفة حجر الزاوية في تحقيق التنمية البشرية، والتي يمكن اكتسابها عن طريق التعليم، والله أعلم.

ومن جهة أخرى فإن عدم الاتساق بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل والتنمية يؤدي إلى الانعزال عن المعرفة والمعلومات في الوقت الذي أصبح فيه سرعة اكتساب المعرفة وتكوين المهارات الأساس المتقدمة شرطين أساسيين لإحراز التقدم وكيفية ترقي القدرة البشرية تعليمياً وتنموياً لا بد من:

١ - تعزيز العلاقة بين المجتمع المدرسي والمجتمعات المحلية:

لتعزيز العلاقة بين المدارس والمجتمعات دور مهم في إصلاح التعليم، ويتطلب ذلك أن تعدد قنوات تفاعل المدرسة مع المجتمع المحلي، بحيث لا تقتصر على الآباء، كذلك هناك ضرورة لفهم جانب الطلب على التعليم من قبل الأسر والمشروعات، خاصة في سياق تعاظم دور آليات السوق

(١) أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، برقم ٢٢٢٣، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

والإقرار بأن الخطط والإصلاحات التي تتجاهله كثيراً ما نبوء بالفشل، دون أن يعني ذلك التخلي عن دور التعليم كقاطرة لتأسيس التقدم في المجتمع^(١).

٢ - ضرورة وضع سياسات لنشر التعليم والارتقاء به من خلال الاستراتيجية الآتية:

١ - تنوع التعليم وتجديد إطاره:

ولا يفهم من تجديد إطار التعليم وتنوعه أن تصير اللغة الإنجليزية مثلاً هي اللغة الأساس على حساب اللغة العربية خاصة في المراحل الابتدائية، فإن ذلك بالتجربة والخبرة الطويلة والمعاشاة من أخطر مدمرات اللغة العربية وحل عراها، وهذا للأسف ما تتسابق عليه بعض الدول الآن وإنما يمكن أن يفهم تجديد إطار التعلم وتنوعه بإعادة النظر إلى المناهج الحالية في البلدان العربية، ومدى مواكبة المناهج لروح العصر ومتطلباته وتجنب ما بها من حشو غير نافع، والله أعلم.

٢ - استغلال التقنيات الحديثة:

مثل: شاشات العرض، المسرح التعليمي، الإنترنت.

٣ - المتابعة المستمرة للتعليم^(٢):

وهذا يعني أن العلم لا نهاية له ولا حد، وعليه لا ينبغي لمسلم يمتلك القدرة على مواصلة العلم أن يتقاعس عن الطلب والنبوغ من كانت لديه آلة النبوغ ويملك أدوات ذلك فعلى مجموع الأمة أن يعينوه وجوباً ونعني بالمتابعة المستمرة، أ : يشعلم ويتابع ويبحث ويناقش ويكتب ويتدارس، وتلك هي شُتة الأولين في العلم والتعلم.

فكان من مخرجات ذلك أن تركوا للأمة ثرائاً حري أن يكتب بماء الذهب، فقد رحل أصحابه وبقي علمهم وسيبقى إلى يوم القيامة يتداوله

(١) إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية، ص ٨٨ باختصار، سن.

(٢) سبق، ٨٨.

جيل بعد جيل، كما كان الأوائل من الصحابة والتابعين يتفلقون في الطلب، من شيخ إلى شيخ، ومن حلقة إلى أخرى، ومنهم من كان يرحل، ويقطع المسافات الطوال من أجل التثبت من رواية الحديث، وكُتِب العلماء طائفة بتلك الأخبار، ومن ذلك ما كتبه العلامة الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث وغيره.

وإنما ما نراه على عالمتنا المعاصر يقف العلم عند الكثيرين في زماننا عند الانتهاء من المرحلة الجامعية، ويخرج ممارساً للحياة العملية فيلقى صراعاً عنيفاً ومجتمعاً لا يلتصق علواً، فلم يقدم جديداً، بل يقف حائلاً في وجه أية تطور أو تقنية، لذلك فإن التنمية في بلادنا العربية، تسير بخطى ضعيفة مريضة، وهذا أحد أسباب ضعفها، ونشير هنا إلى نقطة هامة هي أن بقاء واستمرار العلم أنه لا يقف عند حد أو عند شيخ، ويؤكد هذا الواقع المعاش من خلال الدعوة الإسلامية، يموت الشيخ ولم يكن حربصاً على أن يكون هناك صف آخر يحمل الدعوة من بعده، هذا خلل خطير يحدث انتكاسة في الصف، ولم يكن هذا هو هديه ﷺ في الدعوة، وقد أخرج جيلاً كاملاً من صحابته رضوان الله عليهم جميعاً، ومن ثم نشروا المنهج النبوي الدعوي في أرجاء العالم كله، وفتحوا الفتوحات، وكان لهم من الفضل ما ليس لغيرهم، لذلك استحقوا الشهادة العليا والرضا من الله تبارك وتعالى، فقد زكاهم ورضي عنهم، حيث قال تعالى: ﴿وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾^(١).

والقارئ للسيرة النبوية وأحداثها يلمس بصدق حرص النبي ﷺ على إعداد جيل مسلم قادر على تحمل المسؤولية والتبعات ومواجهة الصعاب التي تواجهه في سبيل نشر الدين الحق، ليحم أرجاء المعمورة فلم تمت الدعوة بموت النبي ﷺ وإنما ما ازداد الصحابة الكرام بعد وفاته إلا صلابة، وقوة تصد للباطل لأنهم علموا أن هذا واجب وفريضة شرعية على كواهلهم، فلا بد من القيام بواجبهم تجاه دينهم، لذا ينبغي على العلماء

(١) سورة البينة، آية: ٨.

والدعاة تكوين رؤس جيل يحمل هم الدين والدعوة من بعدهم، فندى
مضى زمن الداعية الأواحد والعالم الأواحد.

كما لا ينبغي البتة أن يحرص بعض العلماء والدعاة على أماكنهم
الدعوية فلا يقدمون وجوهاً جديدة للمجتمع على الإطلاق حرصاً منهم على
المكانة الدعوية أو خوفاً منهم أن يسلب الأضواء منهم، وكلاهما مذموم،
ومنافٍ للإخلاص، ومن عمل الشيطان، والله المستعان.

نحن في حاجة ماسة الآن إلى الصف الثاني من العلماء
والدعاة، وغيب هذا الواجب يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً منها على سبيل
المثال:

ظهور جيل أو عناصر تحمل هم الدعوة، تحركها الغيرة لدين الله
تعالى فقط، فتمارس الدعوة بمختلف وسائلها (الخطابة - المحاضرة -
الدرس... إلخ)، لكن بدون أساس أو علم شرعي مؤصل، فتراه خطياً منذ
عشرات السنين لكن في الحقيقة لا يعرف من العلوم الشرعية إلا اسمها
فقط، وهذا أمر من الخطورة بمكان، ينبغي الالتفات والتنبه إليه، والله أعلم.

٣ - الارتقاء بالكادر التعليمي:

والمعلوم أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، وهو صانع
الأجيال، وقائد السفينة، وإذا كان يستحيل سير السفينة بدون قائد، فكذلك
يستحيل وجود معلم بلا معلم، ولا غنى لأحد عن العلم، وكفاء شرفاً وعزاً
وفخراً، في قوله: «إن أئمة وملائكتي وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة
في جحرها، وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير»^(١).

ولما كان هو القائد والعربي ومعلم الناس الخير كان لزاماً أن يتحلى
بصفات تؤهله لحمل تلك القيادة وذلك الشرف، من هذه الصفات:

(١) أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، برقم ٢٦٨٥،

من حديث أبي أيوب الأنصاري، و: حديث حسن صحيح غريب.

١ - الإخلاص:

أن ينوي المعلم بمهته وجه الله تعالى، فإن صلاح الأعمال مبني على حسن القصد وسلامة النية قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَهُمْ حَقًّا﴾^(١)، وقال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(٢).

٢ - تحديد الهدف:

لا بد للمعلم أن يكون دقيقاً في تحديد هدفه الأعلى والأسمى، وهو أن يهدف من تعليم هذا الجيل أن يكونوا مسلمين يرفعون راية الإسلام، ويدافعون عن حياضه، هدفه الأسمى: المشاركة في بناء جيل مسلم، هدفه: المشاركة في تشكيل وصناعة العقلية الإسلامية والرؤية الجيدة، هدفه: هو أن يرسم هذا الجيل خطى النبي ﷺ وأصحابه الكرام.

٣ - القناعة بالمهنة:

بعض الناس لظروف ما، تتحول حياته، وأهدافه، إلى التعليم، ولم يكن يوماً ما أن يفكر أن يكون معلماً، هنا يأتي دور التوجيه وأهميته في حصول التنمية في المجتمع، فترى هؤلاء لا يعطون عن قناعة، بل يتحول دوره إلى دور تقليدي جداً جداً، ولا تكاد أن تنتهي الحصة إلا ويتنفس الصعداء، وأمثال هؤلاء تعج بهم الأمة الآن للأسف الشديد.

٤ - الصبر:

لا بد لمن كان هذا شأنه أن يتحلى بالصبر على المتعلم، فأمامه أنماط شتى من السلوك، ويصبر هو كذلك على مسؤوليات المهنة، وعليه أن يحسب الأجر عند الله، بصبر وثبات ويقين.

(١) سورة البينة، آية: ٥.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم ١، من حديث عمر بن الخطاب ؓ.

٥ - الكفاءة العلمية :

وأقصد بها الإلمام بالمادة العلمية التي يقوم على تدريسها، مطالعةً، بحثاً، وكتابةً، والوقوف على أسرار تخصصه، والخُرم الذي يتركبه الكثيرون من المعلمين وغيرهم في الموانع الأخرى، أننا لا نملك من العلم إلا ورقة الشهادة فقط، فلم يقرأ ولم يطلع على كل جديد نافع، ولم ينم نفسه باستمرار.

٤ - استخدام التقنيات الحديثة :

أصبحت هذه الوسائل الحديثة لها دورها الفاعل في إثراء العملية التربوية، وتنميتها لخدمة وتعزيز المجتمع المحلي، بأن يكون المعلم على دراية كافية باستعمال الحاسوب، كي يستطيع مواكبة روح عصره.

٥ - تعليم الكبار :

الوالد - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (١) انتح مدرسة تسمى مدرسة ذات الفصل الواحد، لتعليم الكبار، وكانت المدرسة ليلية، ويتوارد عليها التوجيه والتفتيش من قبل وزارة التربية والتعليم، وكان طلاب المدرسة من كبار السن فاتهم نظام التعليم منذ زمن بعيد، لكنهم لديهم رغبة ملحة في أن يتعلموا الحروف ومن ثم القراءة والكتابة، ومن كان يجيدها في ذلك الوقت كانت فرص العمل له مواتية في بعض الوزارات، أقبل الناس على المدرسة ما يقرب من عشرين متعلماً في خلال عام دراسي، بل أقول أجادوا الحروف قراءة وكتابة، وقد أخبرني والدي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ أنه يجد متعة ولذة غريبة في تعليم الكبار فذلك تجربة في قرية، نجحت وأنت ثمارها بفضل الله تعالى.

(١) هو فضيلة الشيخ/ محمد السيد بن محمد خليل، ولد سنة ١٩٢٧م، حفظ القرآن في كتاب القرية، وتعلم القراءة والكتابة والحساب، واللغة العربية، والفقه الشافعي، خطيب وداعية إلى الله، له جهود واضحة مشرقة، في بناء المدارس، والمعاهد الدينية، والمساجد، ورياض الأطفال، والتي لا تزال حتى الآن، توفي سنة ١٩٩٢م، رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

لذا نقول: إن تعليم الكبار، له ثمرة يانعة في المجتمع، وسبب من أسباب تنميته ونمائه ورفقه، ويحضرني حرص الرسول المعلم الأول ﷺ على تعليم من لم يتعلم وفاته العلم، ما صنعه مع أسرى بدر شرط فدائهم تعليم عشرة من المسلمين، وهذا من فقه النبي ﷺ للواقع، ولم لا وأول ما نزل من ديننا ﴿اقْرَأْ﴾، فلا يلين بأمة اقرا أن يكون بها من لا يقرأ، والله أعلم.

٦ - التعليم قبل المدرسة:

ويقصد بذلك الحضانة ورياض الأطفال، تلك المرحلة الأولية المناسبة الخطيرة، حيث تستقبل أذن الطفل لأول مرة أوامر ونواهي، وحساسة المرحلة تكمن في كيفية غرس حب التعليم والارتباط بالروضة، حيث خروج الطفل في تلك المرحلة الحرجة من حضانة الأم إلى عالم آخر، فيه الثواب والعقاب والمساءلة، لذلك ينبغي النظر بدقة في طريقة العرض، وتنمية حب الدراسة والعلم في نفس الطفل منذ صغره، كي ننمي عند أطفال الروضة الحس الإسلامي، وربط الطفل بدينه منذ هذا السن، والله أعلم.

المطلب الرابع استخدام الوسائل الحديثة

لا شك أن التقدم العلمي قد ساهم مساهمة فاعلة في إرساء قواعد التنمية، فلقد أحدثت الثورة الصناعية في أوروبا نقطة تحول هائلة في تاريخ البشرية، وعلى الأمم النامية أن تخطط جدياً كي تتطور في مجال الصناعة، والزراعة، والمواصلات، لتحقيق ما تصبو إليه.

ولا شك أن العالم المعاصر يأخذ بأسباب التقدم في استخدام الوسائل الحديثة المتجددة، والمخترعات التي تسهل حياة الإنسان، وتيسر سبل النقل والصناعة، وتنهج منهجاً حديثاً في استخدام (الالكترونيات) لتقديم الخدمات.

وما لم تسارع الدول النامية للأخذ بوسائل العصر الحديثة لزاادت الهوة اتساعاً بينها وبين الدول المتقدمة^(١)، ولا شك أن الدول المستقلة أقدر على تحقيق التنمية من الدول التي تدور في فلك دولة أجنبية سواء كانت تبعيتها سياسية، أو اقتصاد^(٢)، والتبعية الاقتصادية خطورتها أعظم، حيث أنها نحد من تقدم وتنمية تلك الدول، وتقف الدول التي اتخذت من الاستعمار الاقتصادي شكلاً جديداً حائلاً يربط اقتصاد الدول النامية باقتصادها عن طريق المساعدات المشروطة.

ويدخل في الوسائل الحديثة استخدام وسائل الإعلام في تنمية الفرد المعاصر، ولا شك أن توعية المواطن بالصورة واللقطة من وسائل الإعلام في المجالات الثقافية والعلمية والفكرية ضرورة تنموية، حتى يزدي المواطن واجبه في خدمة أمته وتنهض بلاده في ضوء عقيدة الإسلام ومبادئه، وحتى يستطيع أن يعبر عن أفكاره بالمنطق السليم، وأن يفهم مشكلات المجتمع وتحديات العصر الذي نعيش فيه^(٣).

والناظر إلى الواقع الآن يجد تخلف الدول العربية في مجال العلوم، والتقنية وإعداد الكوادر العلمية، وتوظيفها في عملية التنمية، إلا أن هناك مشكلات تواجه خطط التنمية، وهذا ما تكشف النقاب عنه من خلال آراء المختصين، واطه أعلم.

ويرى الدكتور/ أحمد المراكشي - عميد كلية التكنولوجيا بجامعة قطر - في سؤال وجه إليه عن متطلبات نقل التكنولوجيا المتقدمة، واستيعابها، وتوطينها، وتطويرها في البلاد العربية، فكان جواباً : إن الاهتمام بالنظم التربوية في بلادنا، وتوظيف العلم والمعرفة لخدمة التكنولوجيا هو الخطوة الأولى لتهيئة المناخ اللازم لنقل واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة، فعندما

(١) التليفزيون الإسلامي ومدرسه في التنمية، يحيى بسيوي مصطفى، د. عادل الصيرفي، ط١، عام ١٩٨٥ م، ص٧١.

(٢) التنمية الاجتماعية، عبدالباسط محمد حسن، القاهرة، مكتبة وهبة، عام ١٩٧٩، ص١٧.

تحويل الفكرة في ذهن الطالب من مجرد فكرة إلى خدمة أو إنتاج ملموس ومتداول، فإن ذلك يعمل على تهيئة الأجيال للتعامل مع الميدان التكنولوجي.

كما يجب علينا أن ننظر بعين الدراسة والتحليل، الأسس التي تعمل على إقامة التكنولوجيا المتقدمة، لمحاولة الاستفادة منها، والعمل على تطويرها في بلادنا؛ ولدول جنوب شرق آسيا تجربة رائدة في دراسة التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة ممن سبقهم في هذا المجال ثم الانطلاق بتقنية جديدة، وسمات وخصائص متطورة^(١).

وأما متطلبات نقل التكنولوجيا واستيعابها وركائز النجاح في ذلك فقد أفاد الأستاذ توفيق القيسي أن ركائز نجاح نقل التكنولوجيا واستيعابها فيما يلي:

- ١ - نظام حديث للتعليم قادر على توفير جمهرة عريضة مسلحة بمتطلبات العصر، ومستويات أعلى عدداً ولكن أكثر علماً ودراية.
- ٢ - بحث علمي قادر على الابتكار والتجديد، وعلى تشخيص المشاكل، وإيجاد الحلول لها.
- ٣ - وجود نظام كفء لنقل المعلومات.
- ٤ - وجود شبكة للطرق ووسائل النقل.
- ٥ - تأمين مصادر للطاقة وفيرة ورخيصة.
- ٦ - التعزيز بصناعات، وأنشطة مساندة.
- ٧ - تبادل الخبرات بين البلاد العربية^(٢).

(١) مشارك بندوة بعنوان العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية مجلة التربية، اللجنة الوطنية النظرية للتربية والثقافة والفنون بدولة قطر عدد ١٠٩، ص ٧٦.

(٢) التنمية الاجتماعية سين، ص ٧٧.

بينما يؤكد المهندس/ ماجد عبدالله المالكي - مدير إدارتي التنمية الصناعية والتراخيص والرقابة الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر -، على أهمية توفير جو من الاستقرار للأفراد في جميع الاتجاهات، وخاصة فيما يصدر من تشريعات قانونية، الأمر الذي يعطي المؤشر المباشر بالشعور بالاستقرار، والأمن، والاطمئنان، إلى الجدية في تطبيق العدالة، والمساواة، والإحساس باحترام القانون، وهذا ما يدفع الأفراد إلى العمل والإنتاج والتوجه بالجهود إلى الإبداع العلمي، والبحث والتطوير والتخطيط للتنمية، وبذل الجهد والوقت والتشجيع على إتفاق الاستثمارات الكبيرة في إنشاء المؤسسات وتجهيزها بالآلات والمعدات الدقيقة، إضافة إلى إنشاء نماذج المعدات التجريبية لتطبيق النتائج العلمية التي تتناسق مع واقع المكان الذي ستطبق فيه.

لكن كيف نتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة؟ يقول الأستاذ الدكتور/ محمد عمر عبدالرحمن: 'التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة والمستجدة في الوطن العربي على المستويين القطري والقومي يقتضي توافر عدد من العوامل الأساسية لتحقيقه نذكر من بينها:

أ - ضرورة توافر الحد الأدنى من الإمكانيات المادية والبشرية والمؤسسية اللازمة لهذا الهدف، وأن يتم اجتياز هذه التكنولوجيا واستيعابها وتطويرها لأغراض الإنماء والأمن القومي، وذلك: وفق سياسة عربية للعلم والتكنولوجيا يمكن ترجمتها إلى خطط للتنمية التكنولوجية على المدى البعيد القريب.

ب - التعاون الوثيق على مستوى العالم الإسلامي: سيكون له فوائد قصوى في هذا المضمار، خاصة بعد أن وافق المؤتمر الإسلامي عام ١٩٨٦م على إنشاء ست شبكات إسلامية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمستجدة، ويجري العمل على إنشائها في عدد من الدول الإسلامية، ومن بينها الأردن، مصر، باكستان، تركيا، ماليزيا.

ت - الحاجة الملحة إلى دعم نمو البيئة التكنولوجية المحلية، والقائمة على

المبادئ الإسلامية، حيث أن ذلك يعد أمراً لازماً لتعميق قيم البحث العلمي والتكنولوجي في نفوس مواطني الشعوب العربية والإسلامية، وتربيتها جماهيرياً تربية علمية، وتقنية أصيلة، تقوم على الإيمان بأن العلوم التجريبية هي قرآنية المنهج، وأن الأسلوب العلمي في التفكير ودوره في تطوير الحياة هو ضرورة إسلامية، ذلك: أن الإسلام دين العقل والعلم، وأن الحضارة الإسلامية قامت على أسس علمية وتقنية صحيحة، وأنه لا سبيل إلى النهوض إلا بتطور علمي وتقني يصاحبه التزام أخلاقي، والعمل على التغلب على المعوقات الداخلية والخارجية التي تواجه التنمية العلمية والتكنولوجية في الدول العربية^(١).

وشير الدكتور/ مسعد الحاروني إلى أن من ركائز نقل التكنولوجيا وتوطينها وتطويرها أنه في مجال الثقافة والتعليم والتدريب، لا بد من ضرورة الفضاء على الأمة بوضع برنامج زمني محدد ونكشف له كل الجهود، والصرف على إنشاء المدارس ومراكز التدريب وإعداد المعلمين والمدرسين.

أ - ضرورة مساهمة الجامعة في التطور العلمي، والتطقي، والنهضة الإنسانية في كل الاتجاهات.

ب - إنشاء مختبرات للبحث والتطوير ودعمها دعماً قوياً بكل الوسائل التي تجعلها نفاً لمخيلاتها بالخارج.

ت - إعادة النظر في سياسة استيراد العمالة بحيث يكون التوطين هو الهدف الأساسي لهذه السياسة وضرورة وضع حوافز لتوطين الغنيين الذين تثبت صلاحيتهم ليكونوا نواة نمو، بغير ذلك ستبقى التكنولوجيا المستوردة غريبة في أرضنا لا جذور لها.

ث - التعاون والتكامل ويتمثل في دعم المنظمات الصناعية القائمة، بحيث

(١) رة حول العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية، سيز، ص ٨٠.

تشكامل لديها الكفاءات العربية المؤهلة للمفاضلة بين التكنولوجيا المتاحة، واختيار المناسب منها.

ج - دعم وترشيد المكاتب والشركات والإدارات الاستشارية العربية المتخصصة في شؤون الدراسات الفنية والاقتصادية^(١).

ويرى الدكتور/ محمد الديك ضرورة الاعتماد على الذات في العالم العربي، بمعنى خلق تكنولوجيا محلية، وهذا أمر مهم وبالغ في الأهمية لسببين:

الأول: هو أن اختيار نوع التصنيع الملائم، والذي يعتمد على السوق المحلية يستدعي إبداع تكنولوجيا ملائمة تأخذ بعين الاعتبار توافر اليد العاملة مع ندرة رأس المال، وكذلك تبسط العملية الإنتاجية وتخفيض تكلفة الإنتاج لتكون المنتجات في متناول محدودي الدخل.

أما الدول المتقدمة فإنها تطور التكنولوجيا في اتجاه مخالف تماماً: زيادة الاعتماد على المعدات، تكثيف رأس المال، إنتاج السلع المعقدة غالية الثمن.

والثاني: هو التصنيع الذي يجب ألا يلهينا عن أهمية التنمية الزراعية لتوفير الغذاء الذي بدوره لا يمكن ضمان الاستقلال الاقتصادي^(٢).

أما الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبدالرحمن تاج - عميد كلية الهندسة جامعة قطر - فيرى أن المتطلبات الإنسانية للتكنولوجيا تتمثل في:

- ١ - تطوير الشخصية العربية وبناء الثقة فيها.
- ٢ - تهينة الأجيال الجديدة لمواجهة العصر الذي نعيشه بكل معطياته.
- ٣ - التخلص من المشاكل الاجتماعية التي تعوق تقدم أوطاننا العربية^(٣).

(١) نفسه، ص ٨٦.

(٢) نفسه، ص ٨٨.

(٣) نفسه، ص ٨٩.

وإذا كان الدكتور محمد الديك يرى ضرورة الاعتماد على الذات في إيجاد تكنولوجيا محلية فإن الدكتور إسماعيل عبدالرحمن تاج، بين كيف تؤسس تكنولوجيا محلية، حيث قال: فلا بد من:

١ - التركيز على مشكلتنا المحلية وكيفية علاجها، مع وضع خطة أولويات لهذه المشاكل.

تخطيط شامل على مستوى الدول العربية، بحيث يكون هناك تعاون بين كافة الأفكار، على أن تساهم كل دولة بإمكاناتها وحسب طاقتها.

توظيف رؤوس الأموال العربية واستثمارها محلياً بدلاً من استثمارها بالخارج، مع إيجاد وتوفير المناخ الاقتصادي المناسب الذي يساعد على الاستثمار.

الاهتمام بطرق التعليم، والعمل على تطويرها لخدمة مشاكل المجتمعات والتركيز على الكيف والتخصصات المطلوبة لسوق العمل^(١).

ويختم الدكتور، عبدالباسط محمد عبدالمعطي - الأستاذ بكلية الإنسانيات، جامعة قطر -، قائلاً: بلا شك أن التكنولوجيا الوافدة تتطلب مهارات وخبرات، قد لا يوفرها النظام التعليمي، ومن ثم نجد الكثير من الخريجين بلا عمل أو يعملون عملاً شكلياً يدخل ضمن البطالة المقنعة.

أضف إلى ذلك أن بعض أنواع التكنولوجيا كثيفة رأس المال تحتاج إلى أعداد محدودة من الأيدي العاملة، مما قد يتسبب في زيادة عدد البطالة، لدى البلدان كثيفة السكان، وهذا إلى جانب بعض المشاكل الأخرى كالاغتراب النفسي والاجتماعي، وتكريس بعض القيم الفردية والقيم الاستهلاكية، والخلل الذي قد يحدث في سوق العمل^(٢).

ولما كانت التنمية العلمية والتكنولوجية تمثل في الوقت الراهن مدخلاً

(١) سبق، ص ٨٥.

(٢) نف، ص ٩٧.

أساسياً في تحقيق التنمية، فإن من خلال الحوارات السابقة الذكر وهي لأساتذة مختصين في التنمية، فإننا نرى ضرورة ملحة لمواجهة مشكلات التخلف وإعادة بناء القدرات الإنمائية للفرد العربي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وقف هجرة العقول المتخصصة والاستفادة منها لتحقيق القدر الأكبر من التنمية، وعلى ذلك لا بد من تحقيق:

١ - تشجيع البحث العلمي، ورصد المكافآت العالية المعجزة لكل باحث متميز، كل في مجال عمله ونخصه، وذلك بإقرار لجنة من العلماء المختصين في كافة المجالات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك. فتح نوادي رسمية للبحث العلمي للمطارحات العلمية، وتبادل الخبرات، وعقد مسابقات محلية للبحث العلمي، وتُرصَد لذلك جوائز مالية ضخمة.

٣ - تشجيع العمالة العربية بزيادة دخلها، ورفع مستوى المعيشة وسنّ قوانين تضمن وتؤمن لها الحياة الكريمة له ولأسرته. الإسراع والجدية في تنفيذ خطط محور الأمة وتعليم الكبار، فإنها من أخطر الوسائل التي تعمل على وقف التنمية. ضرورة إعداد الكوادر العلمية المتميزة، والقادرة على التعامل مع تكنولوجيا العصر.

- التشجيع وإيجاد الجو المناسب لابنكار تكنولوجيا محلية للاستفادة منها.

- الاستفادة من تكنولوجيا الغرب، وتطبيق ما يمكن تطبيقه في بلادنا ما لم يخرق قانوناً أخلاقياً في مجتمعنا. الاعتماد على الذات، وتشجيع الصناعات الصغيرة، وإيجاد السرق المناسب والملائم لرواجها.

كل هذه الأسباب مجتمعة لا شك أنها تعمل على رفع الكفاءة التنموية في بلادنا العربية، ولهذه الأسباب مجتمعة أيضاً نكون قد استفدنا وبطريقة جادة من استخدام الوسائل الحديثة، في إرساء ودعم قواعد التنمية وتقدم المجتمع، والله أعلم.

خلاصة الفصل الأول

هذا الفصل يلمس أعماق واقعنا المؤلم، ويلقي شعاعاً من نور على مستقبل نرجوه لأحيانا التي نأمل وندعو الله ﷻ أن يجنبها مواطن الإخفاق، ومكامن الفشل، التي منينا بها في حاضرتنا.

ولا يجهل أحد البتة أن المعرفة بعامة على مستوياتها المتنوعة هي الأساس القوي المتيّن لكل نهوض حضاري، فما نهضت أمة يوماً بجهل وإنما بالعلم وتفعيل العقل.

ولما كان ديننا هو دين اقرأ، فقد أكد على العلم، ولذا حرص الرسول ﷺ على تربية المسلمين، مركزاً على العلم والمعرفة، وإرشاد المسلم إلى تنمية معارفه، والارتقاء بذاته، من خلال هذا الانفتاح المعرفي بكافة وسائله، والمسلم لا يقف مكتوف الأيدي أمام أي انفتاح يأتيه من خارج أرضه، وإنما يتفاعل معه بأطر شرعية ثابتة لا تعرف التبعية ولا الخنوع.

إن المجتمع الإسلامي بحاجة ماسة إلى التنمية، وحاجته للتنمية لا تقل شأنًا على الإطلاق من حاجته إلى الطعام والشراب، لذلك كان لا بد من وضع أسس لهذه التنمية حتى تؤتي أكلها كل حين، باستخدامها لأحدث التقنيات الحديثة مع وجود العنصر البشري المدرب الذي يقوم بكفاءة عالية، وبقدرة فائقة بنشر المعرفة بأرجاء المعمورة، دون أن تطمس هويته، ومن ثم إتقان المعرفة، وتوظيفها للتوظيف الأمثل من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، والله أعلم.

الفصل الثاني

أهداف التنمية كما وردت في السنة النبوية

وبه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: تنمية الولاء لله.
- المطلب الثاني: تنمية ثروة اللغة العربية.
- المطلب الثالث: تنمية الإرادة القوية.

مدخل

هناك أهداف يجب أن يراعيها المسلم المعاصر حتى يُجسد التطور والتقدم والتنمية في صورتها العامة الشاملة، وأن يتخذ من الوسائل ما يَكُلِّل مساعيه بالنجاح، وذلك من خلال أهداف واضحة تتلخص في تنمية الولاء لله ﷻ، واستشعار رقابة الله له، مما له الأثر البالغ في تحسين وإتقان الخدمات، والإنتاج والنماء وكذلك ما يقوم به الإعلام المعاصر من نشر لغة المعرفة - اللغة العربية - وتنمية الثروة اللغوية لدى المشاهدين، ولا يتحقق إتقان العمل وتنمية لغة المعرفة لديه إلا بإرادة قوية صامدة، لأن الإرادة هي التي تدفع النفس إلى تبني معالي الأمور واحترام الذات وتقديرها.

المطلب الأول تنمية الولاء لله

الولاء لله ﷻ عقيدة راسخة في النفوس عند أهل السنة والجماعة، ويتحقق هذا الولاء باستمداده من المصادر الشرعية، من كتاب وسنة، ويتجلى الولاء بشعور الإنسان بمسؤوليته أمام الله عن أمة الإسلام، واستشعار رقابة الله ومحاسبته في كل أمر من أموره في مجال الخدمات والإنتاج، وفي مجال العبادة والعقيدة والمعاملات، وهو بالتالي يُكرس كل وقته وإمكاناته

المهنية والعلمية والثقافية في خدمة الناس وعونهم بقدرة وكفاءة وإخلاص من خلال ضمير إسلامي حي، وتلك هي عقيدة الولاء لله.

والولاء لغة: مصدره والى ثوالي وهو مأخوذ من مادة (و ل ي) التي تدل على القرب، يقال: تباعد بَعْدَ وُلِي، أي: قُرْبَ وجلس مما يليه، أي: يقاربني^(١).

وقال الراغب^(٢): الولاء والتوالي أن يَحْضُلَ شَيْئَانِ فِصَاعِدًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَا لَيْسَ مِنْهُمَا، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث الشبه، ومن حيث الدين والموالاة ضد المعاداة، والولي ضد العدو قال تعالى: ﴿يَكُنَّ لِلَّهِ وَفَاةً أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ لَمْ يَحْمِلْهُمُ الْوَلَاءُ﴾^(٣).

أما الموالاة أو الولاء اصطلاحاً: هي التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا، لمن يتخذه الإنسان ولياً، فإن كان هذا التقرب والود مقصوداً^١ ورسوله والمؤمنون، فهي الموالاة الشرعية الواجبة على كل مسلم^(٤).

والذي أقصده في هذا الباب هو الولاء بمعنى المحبة لله، ومحبة دينه، وكما هو معلوم أن من علامات المحبة الاتباع، فإن شأن الأمة التي تتبع دينها وتجعله نصب عينها ويكون الدين هو المرجع في كل أمورها فهي أمة نامية متجة متميزة والمقصود بتنمية الولاء لله، أننا لا نكتفي بأننا من أتباع محمد ﷺ وأن ديننا الإسلام فقط، وهذا في حد ذاته شرف وغاية عظمى، نحن نحب الله ونحب دينه ونحب نبيه ﷺ وآل بيته الطاهرين، فقط، إن

(١) مفاتيح اللغة، ١٤١/٦.

(٢) الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المنفلوط أبو القاسم الأصفهاني، المعروف بالراغب، أديب من الحكماء العلماء، سكن بغداد، صاحب المفردات في غريب القرآن توفي سنة (٥٠٢)، انظر: الأعلام ٢٥٥/٢.

(٣) سورة مريم، آ: ٤٥.

(٤) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، حماد بن عبد الله الجلعود، ص ٢٨، و^١ من سورة المائدة، رقم ٣.

هذا الحب لا يكفي ما لم يكن هناك ترجمة لهذا الحب للدين، والعمل على نشره، ونمائه في كل بقاع الأرض، وإلا كيف ينمو الإسلام في ربوع المعمورة ما لم نتحرك ونتعلم ونعلم ونفعل ونبلغ دين الله على بصيرة كما أراد الله - ورسوله.

إن الولاء لله يعني أن يقدم المسلمون أروع النماذج في شتى المجالات، فإن الإسلام جاء ليحكم حركة الحياة بأسرها قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْتَصِرٍ مِّنْهُ فَمَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ إِذْ يَخْرُجَ مِنْهُ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْفُتُورِ زَجِيرٌ﴾^(١).

فالله تعالى أكمل لنا الدين، دين يشمل جميع نواحي الحياة، إننا الآن بحاجة ماسة وملحة أن نحول هذا الحب والولاء لله إلى واقع عملي، يشهد لهذا الدين بالكمال، والتميز، والعظمة، والشمولية، وتنمية هذا الولاء لله يكون كذلك أن نقدم أروع النماذج في المجال الثقافي، والسياسي، والاجتماعي، والديني إذ لا بد من إدخال الفكر الديني النقي المستنير في كل المجالات، وأن تقدم البديل الإسلامي على كل الأصعدة.

إن تنمية الولاء لله تعني أن نثبت على دين الله تبارك وتعالى، قال تعالى حكاية عن قول يعقوب لبيه: ﴿وَوَصَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِ قُولُوا لَِّهِمْ أَلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَتَقُونَ لَهُ الْمَالِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ الْخُسَارَةَ وَهُوَ وَصِيَّةُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ، فَالْوَلَاءُ يعني الثبات على الالتزام بدين الله تعالى وهذا جانب مهم يدل على سلامة إيمان الشخص، وصحة نظره لهذه الدار، والدار الآخرة، أما إن كان له في كل وقت حال، وفي كل يوم تقلب ومآب فهذا يحتاج إلى مراجعة أمره، والاختتام بشأنه.

ويكفي أمثال هؤلاء نفور الناس منهم، وعدم الاعتداد بشيء مما يظهر

(١) سورة المائدة، آية: ٣.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٣٢.

عليهم من الصلاح والالتزام لأنه كسحابة صيف لا تلبث أن تزول، ولهذا قال رسول الله ﷺ ليعمق فينا روح الانتماء لله ﷻ: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق»^(١)، فاسألوا الله يجدد الإيمان في قلوبكم»^(٢).

وقال ﷺ - موضحاً صعوبة الثبات على الدين في هذا الزمان الذي نعيشه وضرورة المجاهدة والمدافعة للنفس والعدو -: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر»^(٣)، وهذا تصوير فريد لما يجري اليوم في دنيا الناس، من تغلّت من شعائر الدين وواجباته، ومن مجاهدة آخرين للبقاء على ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه والسلف الصالح، ومن الولاء لله تعالى كذلك الثبات على المبدأ الإسلامي الصحيح، إذ قد يتساهل في شأنه بعض الناس فيبرم ميثاقاً وعهداً، ثم يسرع له نقضه، بحجة أنه ليس بواجب شرعي.

ومثال ذلك اتفاق أشخاص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الدعوة إلى دين الله تعالى، ثم يتنصل واحد أو أكثر من هذا الاتفاق، ففي هذه الحالة ألا يُعد هذا التنصل من هذا الاتفاق على نقض المروءة وهو عمل قبيح يدل على تنبذب فاعله، وعدم ثباته، ويدل أيضاً على سوء في التربية الإسلامية الصحيحة، ولذلك كانت العرب تذر من ليس ثابتاً فتقول: «فلان لا ثبات لود، ولا دوام لعهد، ولا بقاء لوصله، ولا وفاء لعقده»^(٤).

ويرى الدكتور أحمد رجب الأسمر أن أكثر ما أصيب به شعوب العالم

(١) الخلق: البالي.

(٢) أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الإيمان، رقم (٥) من حديث عبدالله بن عمرو ؓ، وقال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواه مصريون فقات.

(٣) أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، برقم ٢٤٢٨، من حديث أنس بن مالك ؓ، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه (نسخة المكنز الإسلامي).

(٤) الألفاظ الكتابية، عبدالرحمن بن عيسى الهمداني، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٩، ص ١٩٠.

الثالث، هو فقدان أبنائها روح الولاء والانتماء لأوطانهم، لذلك ما أن نتاح لأحدهم فرصة الهروب من وطنه - الذي يفترض أنه من أعز ما يعتز به - نجده يتراخى عنه ويهجره إلى ما سواه ولا يفكر في مجرد زيارته وليس العودة إليه.

والسبب الواضح لذلك هو أن الولاء أو الانتماء شعور وجداني، لا يمكن أن يتأتى للإنسان تجاه قوم أو وطن أو أمة حيث يسام الخسف والفقر والإذلال وطمس الذات، ويطارد فيها فكره وتعتقل حرّيته ويعدم شخصه، ويعيش فريسة للخوف والجذع والهلع والتوجس والترقب، إرادته مقهورة، وعزيمته مبثورة، وكرامته مهذورة، وبعد ذلك نجد من يسأله لماذا بنىج أبناؤنا في الخارج ولا يتأتى لهم النبوغ في الداخل؟!!

إن التربية السياسية الأمنية، من شأنها أن تتلانى ذلك كله، فلا تتركب سلطات القرار مركب الاستبداد، والبطش، والإرهاب، ومطاردة الفكر والرأي الآخر ودكتاتورية المواقف، كما تحول دون ركوب الأفراد مراكب العنف والتشنج والتوتر والصدامية، وإنما يلتزم كل من الطرفين الحق والحقيقة والعدل والإنصاف والخير والصلاح، وأدب التفد وأدب الحوار وأدب الخلاف، وإذا توافرت مثل هذه الأجواء للمواطن العاقل الشوي، أصبح ولاؤه لدينه ووطنه وأمة ثابتاً راسخاً لا يتزعزع، لا تصرفه عاثيات المحن ولا عواذي الزمن، يتعشق العيش في هذه الأجواء، ولا يهجرها لغيرها مهما كانت مميزات هذا الغير.

والمواطن الذي يشعر بعمق الولاء والانتماء لوطنه وأمة، تتوافر له تلقائياً مقومات الرضا والطمأنينة والاستقرار، وهو الذي يستطيع أن يعمل وينتج وينجز ويتج وينبج ويبدع، والذي يستطيع الإسهام في وقف التآكل الداخلي والتصدي للتأمر الخارجي^(١).

إن انحسار الشعور بالانتماء والولاء للمجتمع الإسلامي يحل محله

(١) النبي العربي، سبق ص ٣٦٠.

الأنانية والولاءات الإقليمية، وهذا أمر ملاحظ عند الأجيال الجديدة، مما يقلل فعالية الهوية الإسلامية، وفيما يبدو لي ومن خلال معاشتي في مجال التربية والتعليم ما يقرب من ثلاثين عاماً، نستطيع القول بأننا نستطيع غرس الولاء والانتماء في نفوس الأجيال الجديدة عندما نهتم بأمرين لا ثالث لهما:

الأمر الأول: أن الولاء والانتماء وليس معناه أنه مجرد مشاعر وأمنيات، وإنما يعني الثبات على الدين، والمبدأ، والتضحية، والمشاركة العملية كي نهض بهذا المجتمع الذي نعيش على أرضه كما أسلفنا.

الأمر الثاني: أنه يجب علينا كمرسين العمل على تنمية الولاء والانتماء في نفوس هذا الجيل الجديد من خلال جوانب ثلاث:

- **الجانب المعرفي:** وهذا الجانب يتمثل في إعطاء هذا الجيل معلومات كافية عن وطنه ونبيين له بطولات أجداده وتذكيره بقضايا أمته وتاريخها.

الجانب الوجداني: وهذا الجانب يتمثل في تنمية الشعور بالفخر والاعتزاز بالوطن وحبه والعمل على رفعته وقد أشار رسول الله ﷺ إلى هذا الجانب عندما أخرجه المشركون من مكة قال ﷺ كلمته المشهورة: «والله لولا أنك أحب البلاد إلي لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت»، وهذا يبين لنا مدى حب النبي ﷺ لوطنه واعتزازه به.

الجانب الشزوعي: وهو يتمثل في إظهار ثمرة الولاء والانتماء بالمشاركة والتضحية وبذل الجهد لبناء المجتمع.

ومن ناحية أخرى يمكننا تحقيق الولاء والانتماء كذلك من خلال:

- إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية خاصة في المراحل الأولى التي تعمل على تنمية روح الانتماء والولاء والمنافسة بين الأفراد مما ينجم عن ذلك حب الوطن والإخلاص له.

إعداد الكوادر التربوية من المعلمين المخلصين والقادرين من خلال التدريس على تنمية روح الولاء والانتماء.

● للإعلام دور لا يمكن إغفاله على الإطلاق عن طريق عرض حوارات عن قضايا الوطن المصرية ومشكلاته ودور الجيل الجديد في حلها، ويمكن للإعلام والمدرسة أن يتعاونوا لأجل غرس هذه الروح في نفوس الأبناء من خلال مسابقات تحمل شعار أعلام وطننا، يعرض تاريخ الأوطان والأعلام التي شاركت في رفعة هذا الوطن وعملت على شموخه ورفع رايته.

● دور الأسرة، وثقافة الأبوين في بيان الحقوق والواجبات التي ينبغي على الأبناء أن يعرفوها.

● دور المسجد وهو من أعظم الأدوار من خلال ما يقوم به الدعاة المخلصون ومعالجة موضوع الولاء والانتماء من الناحية الشرعية كي نغرس في نفوس الأبناء شرعية الانتماء للوطن، والله أعلم.

المطلب الثاني تنمية ثروة اللغة العربية

«لا تنمية إلا بلغة، وليس هناك لغة على وجه الأرض تحتفظ بقوتها وعراقتها ولها أصول وجذور كاللغة العربية، فحسبها أنها لغة القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف.

واللغة: هي الثقافة، وهي الحضارة، وهي العلم، وهي التنمية، وهي التفكير، وهي التعبير؛ وهي الشخصية بكل قسماتها، وسماتها، وذاكرتها، وفلسفتها، ورويتها، وهي تمثل أرقى أنواع القدوة على الاختيار والانتماء، وتشكل الأداة الأوسع والأرحب لممارسة عمليات التفكير والتعبير والتفاهم،

في فضاءات كبرى تتجاوز عالم المحسوسات، هي مرآة الأمة، تعكس حركتها وتاريخها وحاجزها وقيمها ووجهتها المستقبلية، وهي حركاتها في الوقت نفسه، لأنها المحرك الأساسي للاتبعات والتجديد والاجتهاد، والتغيير، والتأثير، والتعلم، والتبادل المعرفي، والكسب العلمي، وبناء الذوق الفني، واللغة تضعف وتراجع بضعف الأمة، والأمم تفقر وتتأهل للعمالة الثقافية والعلمية بتراجع اللغة وعزلها عن العقل والكتاب والمنهج والجامعة والمدرسة والأسرة، والإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام والإعلان^(١).

وإذا كنا نتحدث عن كيفية تنمية ثروة اللغة العربية وكيفية العمل على تنميتها وعلى كيفية الرجوع بهذه اللغة إلى مكانتها اللاتفة بها، فقد تحدث من قديم شيخ الإسلام ابن تيمية منذ وقت مبكر لأثر اللغة ودورها في التكبير وصياغة الشخصية، حيث يقول **كَثَّفَةُ** : «إِعتياد اللغة يؤثر في العقل، والخُلُق والدين، تأثيراً قوياً بيناً ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخُلُق»، مؤكداً أن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن قبل شيخ الإسلام نبه فاروق الأمة عمر بن الخطاب لخطورة الأمر فقال: تعلموا العربية وحسن العبارة وتفقهوا في الدين^(٢).

واللغة بما تمتلك من ألفاظ وثروات في معانيها تمكن العالم والمتعلم من التعرف على الآخر ومشاركته في الإحساس والإدراك ويؤيد هذا ويقول به أنه إذا كانت اللغة العربية من اجتهاد الإنسان وتعلمه، فقد عثر القرآن أن الله أنزله بلسان عربي مبين فقال تعالى: **﴿يَسَاءَ عَرَفُوهَ ثِيَبُ﴾**^(٣)، ن

(١) مختصر من تقديم / عمر عبيد حنة على كتاب اللغة وبناء الذات، ص ٩، ١٠.

(٢) اقتضاء الصراط المستقيم، شيخ الإسلام ابن تيمية، ت د ناصر العقل، ١/٥٢٨.

(٣) الأثر خرجه / أبي شيبه في مصنفه ١١١، ٦، برقم ٢٩٩٢٢.

(٤) سورة الشعراء، ١٩٥.

تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (١).

ومع أن القرآن نزل بلغة العرب، إلا أن غير العرب قد حققوا نبوغاً نادراً في اللغة العربية كتابةً وتعلماً إلى درجة تكاد تتجاوز فعل العرب أنفسهم، وهذا يعني أن لغتنا العربية إنما تملك بين دفتيها ثروة لغوية مربة تتعامل معها العربي وغير العربي لذا كانت لغة تستحق أن تبقى وأن تنمو.

ولما كان اللسان العربي هو شعار الإسلام وأمله فقد كره الإمام الشافعي تَكَلُّفَهُ لمن يعرف العربية أن يتكلم بغيرها.

وتقول الدكتورة عائشة بنت عبدالرحمن: «ليست عقدة الأمة في اللغة ذاتها، إنما العقدة - فيما أنصوّر - هي أن أبناءنا لا يتعلمون العربية لسان أمة، ولغة حياة، وإنما يتعلمونها بمعزل عن سلفتهم اللغوية قواعد صنعة، وقوالب صماء، تهجد المعلم تلقيناً والتلميذ حفظاً، دون أن تكسبه ذوق العربية ومنطقها وبيانها» (٢).

وما ذهبت إليه الدكتورة عائشة بنت عبدالرحمن يشهد له الواقع ويؤيده، والذي نتج عن هذه الصعوبة التي أشارت إليها الدكتورة هو العامة التي أصبحت لها مدارس تدافع عنها، فقد تجاوزت للأسف الحد الذي يجب أن تقف عنده، ولكن الإشكالية هو أن تراحم العاميات اللغة الفصحى على السنة الناطقين، وفي وسائل الإعلام واستمر الأمر كذلك حتى أصبحنا نسمع دفاعاً عن العاميات، والدوائر، واللهجات المحلية، بدعوى أنها اللغة المحلية ولغة الخطاب اليومي ولغة الواقع وأن العربية لغة لم تعد تفي بمطالب الواقع المتطور.

لكن الاستعمار استغل هذه الظاهرة كي يحارب العربية الفصحى بلهجاتها الشعبية للوصول إلى تمزيق نسيج الأمة، وفك وحدة اللغة كي يجعل من الأمة الإسلامية عقليات متضاربة بدلاً من عقلية واحدة.

(١) سورة يوسف، ٢: ٢.

(٢) لغتنا والحياة، عائشة بنت عبدالرحمن، مصر، دار المعارف، ١٩٦٩م، ص ١٨٧.

وهذه الظاهرة - أقصد ظاهرة العامية - إحدى الأسباب التي حالت دون تنمية اللغة وتنمية ثروتها، لذلك استطاع الاستعمار بكل ما أوتي من قوى أن يستحوذ على البلدان المغلوبة على أمرها، وأن ينشئ خطاباً لغوياً استعمارياً حول اللغة والثقافة يقدح في ثقافة تلك البلدان ويغض من شأنها الحضاري والتاريخي، زاعماً أن اللغات الأوروبية هي اللغات الحقيقية التي تحمل العلم والحضارة والثقافة.

فهل تمتلك العامية قواعد ونظم كما تمتلك اللغة العربية الفصحى؟ بالطبع لا تمتلك القواعد النظامية التي تنظم الأبنية والأصوات والتركيب والمعاني.

ورغم ما أصاب الفصحى من الركاسة والضعف في التركيب والأبنية والعجم والدلالة باللمح والإحالة في النطق وتعرثر اللسان في التلفظ، وما ذلك إلا لأن الطفل يصدر في الكلام عن مخزون لغوي مشوّ لا يستقيم له نسق في التركيب، لأن كلماً هم بالأداء اللغوي الفصح اعترضت طريقة الملكة العامية والعجمة واللهجات فيتكلم ببعض العبارات الفصيحة التي هي عبارة عن جُزر متباعدة في نفسه، يتخللها كل ما ليس بفصيح، ويملاً الفراغات التعبيرية والقوالب اللغوية الفارغة بالكثرة الكثيرة من الألفاظ العامية التي أغرق في خضمها وهو ينمو، ويتلقى لغته، وَاْأَعْلَم.

«يشير ميخائيل نعيمة إلى وجود إشكالية أخرى تقف حائلاً دون تنمية ثروة اللغة العربية فيقول: انتشار الدعوة إلى اتخاذ اللهجات الدارجة والعاميات في الوطن العربي بدلاً من العربية الفصحى، وذلك قياساً على الأوروبيين الذين يتخذون اللغة المنطوقة بدلاً من اللغة التقليدية المكتوبة، وتقليداً لهم، والدعاء إلى هذا التقليد يقولون: يجب أن تكون لدينا لغة منطوقة محكية بدلاً من المكتوبة الفصيحة، كما لغيرنا في ديار الغرب، وما أشبه هؤلاء بقوم موسى إذ قالوا لبيهم: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾^(١).

ويقولون: إن العربية الفصحى أصيبت بشيء من العقم^(١)، بعد أن انقطعت الصلة بينها وبين الشعوب العربية، في حين أن العامية بقيت تُؤَلد لذلك يليق بالفصحى - في نظرهم - أن تبني بعض مولدات العامية، كالأنفال الرباعية، على وزن «فعلل» التي بكثرت استعمالها في العاميات والدواجر العربية^(٢).

ولست مع القائلين بأن العربية الفصحى أصيبت بالعقم لأن اللغة العربية لغة كتاب سماوي متعبدة بتلاوته، ثم مروّنتها جعلت العربي والمعجم يتعامل معها على حد سواء، ثم إنها أيضاً تمتلك آليات توليد الألفاظ والمصطلحات كما أن اللغة العربية تتضمن أدوات الاشتقاق فليس العيب في اللغة العربية حتى تهمل وتهمش، وإنما العيب في إهمال هذه الآليات وعدم استعمالها الاستعمال اللائق بمكانة هذه اللغة.

شبهة والرد عليها

وهناك شبهة أخرى، وهي الدعوة إلى تبسّر العربية وتبسيطها وتسهيلها، واختيار لغة وسطى والغاء الإعراب، والدافع إلى هذه الدعوة هو ادّعاء وجود صعوبة في تعلم العربية الفصيحة.

ويرد الدكتور/ عبدالرحمن بودرع^(٣) على هذه الشبهة قائلاً: وعندي أن ادعاء الصعوبة افتراء على الفصحى، لأن اللغات الأجنبية نفسها لا تقل عن العربية صعوبة في التعلم، والمواد المخلّقة للتلميذ كالرياضيات وغيرها أشد

(١) ميخائيل نعيمة، الأعمال الكاملة بين العامية والفصحى، ٢٥٩/٧.

(٢) اللغة وبناء الذات، عبدالرحمن بودرع، أحمد شوقي الخطيب، عبدالله آيت الأعشير ضمن سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، عدد ١٠١، جمادى الأولى ١٤٢٥هـ، السنة الرابعة والعشرون، ص٧٣، ٧٤.

(٣) اللغة وبناء الذات، سبق، ص٧٦، ٧٧.

صعوبة، ومع ذلك يكثر مجيئوها؛ إن الزعم بوجود صعوبة تعلم الفصحى افتراء لا مسوغ له، لأنه ليس المراد عند دعاة تيسير العربية وتبسيطها البحث عن منزلة وسطى ميسرة، ولكن المراد عندهم إقصاء الفصحى وزحزحتها عن مكانها، ليلخو المكان للعامة والأعجمية.

رد العقاد على الشبهة

قال رحمه الله تعالى: (وعندنا - وعند أنصار الفصحى أجمعين - أن مسألة القواعد قد فُيغ منها في عصرنا، فلا يجوز لنا أن نُلغِيها ولا أن نستحدث بديلاً يتأقِضُها، وكل ما يجوز لنا أن نتوسع في تطبيقها، وأن نقبس عليها ما يُعائِلُها، وأن نحرص على بقاء نحوها وصرفها، لأن لغتنا خاصة لا تبقى بغير الإعراب، ولا تصحُ المشابهةُ بينها وبين اللغات التي لا إعراب فيها ولا اشتقاق، لأن قوام اللغات القائمة على النحت ولصق المفردات، غير قوام اللغة التي تختلف بالحركة في كل موقع من مواقع الحروف، ولا سيما الحروف التي يقع عليها الإعراب)^(١).

والرد على هذه الشبهة وبإِ التوفيق، إننا معكم في دعوى التيسير ولا حرج البتة في ذلك لكن ليس معنى تيسير علم أو تيسير لغة وَضْعُ قواعدها وأسسها أسلافنا أن نُلغِي أسسها، إذ الإعراب روح اللغة العربية، وقالوا: الإعراب فرع المعنى، فلنا أن نتصور أن نقرأ القرآن وهو المنزل باللغة العربية بمنزل عن النحو كيف يكون الحال؟

لا شك أن نظم القراءة سيضطرب، ويتغير المعنى من معنى مراد إلى آخر مؤول، لم يقل به أحد لا من علماء اللغة ولا من علماء التفسير المعتمدين، أمر آخر لدفع هذه الشبهة وهو أن الواقع يشهد أننا رأينا أناساً من

(١) "زحف على لغة القرآن، أحمد عبدالغفور عطار، ص ٢٢٥.

العوام لا يقرؤون ولا يكتبون وإذا قرأوا في المصحف رأيت جمال القراءة، وعذوبة الألفاظ، وحسن الأداء، ورأيت من إخواننا العجم من الهنود وغيرهم من يحفظ القرآن حفظاً متقناً يجري على لسانه كالسبيل وعنده من الهمة العالية لمراجعته وتثبته ما ليس عند العرب الأضل فأين صعوبة هذه اللغة إذن؟ والله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ قَهْلٍ مِنْ تَذَكُّرٍ ۝١١﴾^(١)، وبهذا تندفع الشبهة لتبقى اللغة العربية هي لغة الروح، هي لغة العقل والثقافة والحوار، والله أعلم.

ولعل من المفيد هنا أن نذكر أن بذور الدعوة إلى العامية هذه ـ أت مع القرن التاسع عشر عندما كان المستشرق الألماني «ولهم سييتا» منيراً لدار الكتب المصرية سنة ١٨٨٠م ـ كتب كتاباً باللغة الألمانية في (قواعد اللغة العامية بمصر) وقد دافع في هذا الكتاب عن ضرورة قيام اللهجة العامية بمعهام التعبير عن الحياة المعاصرة بمرافقها المختلفة، إذ أن التزام الكتابة العربية الفصحى يحول دون نمو الأدب وتطوره، وانضم إلى معسكره في الحرب على الفصحى مستشرقون آخرون مثل: «كارلو لندبرج» و«كارل فولرس» و«الكوكس» فيما بعد.

وقد تنبأ «ولهم سييتا» بمصير الفصحى إلى الموت! كما ماتت اللاتينية، فلا بد من إحياء الدواجر والعاميات ورأى الفصحى، وقد ذكر «سييتا» في مقدمة كتابه: «إن الصراع بين العامية والفصحى مسألة حياة أو موت...»^(٢).

ومطلوب منا نحن المسلمين أن نكون على يقظة ووعي وفهم لما يحاك بلفتنا بل بديتنا لتعد العدة، ومن ثم نطلق أمدافنا على بصيرة، فنحن نعلم علم اليقين نوايا هؤلاء المستشرقين ومدى حقدهم وكراميتهم للإسلام والقرآن وإنما غلّفوا هذه الكرامية بإسقاطهم وأدهم للغة العربية وقياس اللغة

(١) سورة القمر، آية: ١٧.

(٢) اللغة وبناء القذات، سبق، ص ٧٧.

العربية على لغة أخرى قياس جائر، لأن لغتنا لها تاريخ ولها من الخصائص والقواعد مما يضمن لها البقاء والخلود، وحسبها أنها لغة القرآن الكريم، كما أن هذا القياس لا يُراد منه إلا تقسيم العالم الإسلامي بحسب لهجاته، كيف هذا وهو عالم واحد، وأمة واحدة، ولها من مقومات التوحيد ما ليس لغيرها من اللغات، والله أعلم.

ثم إن اللغة العربية الفصحى هي الوشيجة الرابطة بين اللهجات، وإلى هذا المعنى أشار الأستاذ عبدالقادر الفاسي الفهري^(١) قائلاً: «ويتصور أن يستمر خط التقارب بين اللهجات مع مستقبل الأيام، فتختفي كثيراً من الألفاظ والتراكيب العامة، يحل محلها - بكثرة الاستعمال والتداول - ألفاظ وتراكيب عربية، ولكن شبرع العربية وانتشارها وحلولها محل الدوائر واللهجات على مدى واسع، لا يُعطي المؤسسات الرسمية والاجتماعية والمجامع العلمية من دورها في نشر هذا التداول العريض، فهي مكلفة بتطويع الأراض اللغوية وتقويمها، واقتراح خطط علمية، وواقعية للتعريب الشامل، تقوم على تنمية اللغة داخلياً، ونهْي الأدوات والوسائل التقنية التي تؤهلها لمهمة التعريب والتمكين للعربية بين اللغات الأخرى، وتحسين وضعها التعبيري والتداولي»^(٢).

ومما سبق يفصح لنا عن نوايا خبيثة ومأكرة لبست ثوب النصيح، هدفها في المقام الأول النيل من الإسلام، وسقوط لغته، وعدم التمكين لها، ومن ثم الوقوف لمجابهة نمو اللغة والقضاء على ركائزها من أجل بوار ثروتها اللغوية المعطاة لذلك فإن التمكين للغة العربية لا يكون له ثمرة على أرض الواقع إلا باتخاذ قرار سياسي يجعل من اللغة العربية هي اللغة الأساس في المحيط الإعلامي والتعليمي والثقافي والاقتصادي والديني على

(١) انظر، التفصيل في: الزحف على لغة العربية، ص ٤٧ وما بعدها، واللغة وبناء
سبق ص ٧٨.

(٢) المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي، عبدالقادر الفهري، ص ١٠٧ وما بعدها؛
وانظر: اللغة وبناء الذات، سبق، ص ٨٤.

كافة الأصعدة، ولا شك أن هذا التمكين سيؤدي في النهاية إلى نمو داخلي وتقوية ذاتية وتطوير لوسائل مواكبة العصر واستيعاب المستجدات.

ونحن نؤيد هذا تماماً فإن الله يزرع بالسلطان ما لم يزرع بالقرآن ويؤيد ذلك من الواقع ما نفردت به الجمهور^(١) السورية من تدريس الطب في جامعاتها باللغة العربية منذ أمد بعيد جيلاً بعد جيل، دون تكبر، و الحمد. ثم يختم الأستاذ / عبدالرحمن بودرع حديثه عن غربة العربية قائلاً:

إن الخصم يبذل الوقت والنفس والمال ويتفق الرخيص والنفيس لمحو مفزومات الأمة واستئصالها، وفي مقابل ذلك لا تكاد نبذل شيئاً يُذكر لمواجهة حرب الاجتثاث، ولا نأخذ أعباً ولا نفاجئ خصماً بضربة أو بضمة عن هجمة، مع العلم أننا محاسبون على التفسير في حق هذه الأمة، بالقدر الذي نحن محاسبون به على التزيط في حق هذا اللسان الكريم.

المطلب الثالث تنمية الإرادة القوية

الإرادة لغة: أصل الكلمة زَوَّدَ بمعنى المثيثة والطلب والاختبار.

والإرادة في الأصل: قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل^(٢).

وفي الاصطلاح: قال الجرجاني: الإرادة: صفة توجب للحقّ حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه ولا تتعلق إلا بمعدوم فإنها صفة تخصص أمراً بحصوله ووجوده وقيل:

الإرادة: ميلٌ يعقب اعتقاد الشيء^(٣).

(١) الصحاح (٤٧٨/٢)، اللسان (١٧٧١/٣ - ١٧٧٤)، والمصباح المنير (٢٤٤).

(٢) التعريفات، سبق، ص ١٥.

وقوة الإرادة تحتل المرتبة العليا في سلم مستويات توجّه النفس إلى الأعمال الإرادية ويسبقها درجات هي:

١ - توجه النفس نحو الشيء المراد.

٢ - الرغبة في حصول هذا الشيء.

٣ - الهم بالتنفيذ.

٤ - الإرادة الجازمة.

٥ - تعقّل الشيء المراد.

٦ - العزم أو الإرادة القوية^(١).

ونشكل الإرادة القوية عنصراً مهماً من عناصر الإلزام الخلقي، ذلك لأنها تعبر عن بواعث نفسية هي الحب أو البغض، وعلى أساس هذين الأمرين تكون خُلقية السلوك قولاً كان أو فعلاً، وتمتد جذور هذه الإرادة في أعماق النفس، ومن هنا يكون فعل المأمور به صادراً عن هذه القوة الإرادية^(٢).

إن الوصول بهذه المجتمعات المعاصرة (على حالتها الراهنة) إلى حالة راقية، عالية المستوى والرقى يحتاج إلى إرادة قوية، وخطط تنموية مدروسة، واستنفار لجميع القوى، حتى يتم التغيير، ولا يتم ذلك إلا بإرادة قوية عالية، إذ أن الإرادة مفوّه إنساني يتولد من جميع القوى المتوافرة للإنسان.

فالإرادة القوية هي التي تدفع النفس إلى تبني معالي الأمور واحترام الذات وتقديرها، وتتصدى لنزوات النفس وشطحات الهوى وهبوط

(١) الأخلاق الإسلامية، حسن حبيكة المبدئي، ١١٦١.

(٢) نغمة التمجيد في مكارم أخلاق الرسول ﷺ، سبق ١١/٨.

النزعات، حتى يلتزم هذا المجتمع الذي نسري فيه روح التغيير وقوة الإرادة بالحق والعدل والخير والصلاح في كل منحى من مناحي حياته، لا تزعزعه التحديات، ولا تحركه الصعوبات وهذا هو الحاصل في مجتمعاتنا المعاصرة التي لم تقو على مواجهة التحديات على صعيد كل المستويات سواء المستوى الاجتماعي، السياسي، الديني، الثقافي، وسبب ذلك الإرادة الضعيفة، لذا سقطت مجتمعاتنا قاطبة في مهب رياح هوى النفس ونزواتها ونزعاتها، فلا نرى هذه المجتمعات تنهض بالمكرمات، ولا تسارع في الخيرات، وإنما تستجيب لضغط النزوات، فتارةً تحارب الفتيات المنقيات، وتارةً أهل الالتزام والتقى، وما هذا إلا للضعف إرادتها وغياب نموها.

ولذلك فإن الإرادة هي التي نسمو بالسعي الإنساني أو نهبط به، وسبيل الإرادة يمر بالفهم فالاستيعاب فالإدراك فالعمل، بخطى وثقة، وبصيرة متفتحة، لذا فإننا بحاجة إلى إرادة قوية نافذة، لا تعرف التردد والتوجس والخور، لا تنهاوى أمام أي ضغط ولا تصرفها عن غاياتها أي صعوبة، والله أعلم، والسؤال الآن كيف ننمي هذه الإرادة وتقويها؟

الجواب:

- تقوية عناصر الإيمان بالله، وبصفاته العظيمة، وبقضائه وقدره، وبحكمته العالية، وتقوية ما يقتضيه الإيمان من الثقة بالله، وصدق التوكل عليه، وحسن الظن به فتقوية هذه العناصر من الوسائل الجذرية لاكتساب قوة الإرادة، لأن ضعف الإرادة ناتج من عدم الثقة بالنفس، والثقة بالله مع صدق التوكل عليه وحسن الظن بنمي ويمنع الإنسان ثقة بسداد ما هو عليه، وما هو ماض فيه، في تحقيق النتائج التي يرجوها التدريب على مقاومة أهواء النفس ومخالفتها ينمي عند الإنسان قوة الإرادة.

لأن الإنسان إذا تحرر من سلطان الشهوة والنزوة قويت إرادته، وإذا صار عبداً لشهواته وغرائزه ضعفت قواه وخارت، وهكذا الشعوب والمجتمعات، عندما تُحكَّم بأهواء وتعاليم بشرية فإنه لا إرادة لها ولا قرار،

وكما قال الشيخ العلامة محمد متولي الشعراوي^(١): لن يكون قرار الأمة من رأسها ما لم يكن طعامها من فأسها.

● تنمية الإرادة بممارسة العبادات، فإن ممارسة العبادة بأنواعها من أقوى الوسائل المعينة على تقوية الإرادة؛ فتأدية عبادة الصلاة بالتزام وانتظام وسيلة تقوي الإرادة وتنصرها على أهوائها وكذلك تأدية عبادة الصوم بالتزام هو وسيلة أخرى تقوي وتنمي الإرادة الإنسانية ضد هوى النفس وهكذا سائر العبادات.

● الالتزام بطاعة الله تعالى في الأمور واجتناب المحظور، من الوسائل الناجمة في تقوية الإرادة.

● تنمية الإرادة بوسائل منها: الذكر والاستعانة والاستخارة وتلاوة القرآن والتوكل على الله، فإن هذا كله من الوسائل القوية والمعينة على تقوية الإرادة، فكل ما يخالف هوى النفس والمألوف، يعد وسيلة لتقوية الإرادة.

● تنمية الإرادة بعمل الخير، إذ لا يصبر على فعل الخير إلا من كانت له إرادة قوية وهدف واضح جلي، وهو دخول الجنة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (١٥) ﴿إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (١٦).

ومما يزيد قوة الإرادة وينميها صرف النفس عن التنازلات والتنازلات بالخير، لأن المتنازلات يصرف إرادته لغير الله، ومن تعلق بغير الله ضعفت إرادته وخارت قواه، لأن هذا شأن من تعلق بمخلوق.

(١) هو محمد متولي الشعراوي، ولد سنة ١١ - بقرية دقادوس، مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، جمهورية مصر، حفظ القرآن وهو في الحادية عشر من عمره، أحب العربية، وقرأ القرآن الكريم وتوفي سنة ١٩٩٨م، انظر: موقع الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) الإلكترونية.

(٢) سورة التازعات، الآية ١٠.

- ومما ينمي قوة الإرادة السيطرة على النفس الأمانة بالسوء، فمن لم يستطع كبح جماح نفسه فلا إرادة له، ويصبح فريسة للشيطان.
- ومما ينمي قوة الإرادة كذلك الجِد في الأمور، والابتعاد عن الفوضى، وهذا هو رسول الله ﷺ محل الدعوة ووقف في وجه قريش وقد قال له ربه: ﴿إِنَّا سَتْلِفُ عُثْلَكَ نَوَلاً قَبِيلاً﴾^(١)، وبارادة قوية وعزيمة صادقة استطاع ﷺ أن يغير وجه قريش قاطبة بعد أن من الله تعالى عليه بفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة.
- ومما ينمي قوة الإرادة التحكم في النفس عند الغضب وكبح جماحها عند اشتداده في معاملة الغير^(٢).

ومن السنة النبوية ما يؤيد قوة الإرادة أحاديث كثيرة وردت في هذا الباب منها:

- ما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه^(٣) قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أعلم له كتاب يهود قال: «إني والله ما آمنُ يهود على كتاب» قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمتهُ له، قال: «فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتب إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم»^(٤).

وفي الحديث ما يدل على إرادة زيد بن ثابت القوية في التعلم، وبيان نهمة في التعلم والإقبال عليه في مدة وجيزة نصف شهر، وفيه كذلك انصياعه لأمر النبي ﷺ وفيه كذلك تعلم لغة اليهود لأجل معرفة غدهم ومكرهم، والله أعلم.

وكذلك أراد الإسلام من المسلم أن يكون قوي العزيمة، قوي

(١) سورة المزمل، آ: ٥.

(٢) نضرة النعيم، سبق، ٨.

(٣) سبق ترجمته ص ٥٥.

(٤) خرجه الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في تعلم السريانية، برقم ٢٧١٥، من حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح.

الإرادة، متطوعاً إلى الأمام، ولا مانع من المغامرة في سبيل الشرف، والعزة، والكرامة.

وأمره بالمتابعة، ومن قوة الإرادة والصبر حتى النهاية، ومن قوة الإرادة والصبر على البلاء.

بقول الله تعالى: ﴿مَا يَنْفَعُ بَيْدٌ وَمَا يَنْفَعُ بَنٌ إِذَا يَأْتَى الْيَوْمَ أَتَيْنَ سَعِيرًا﴾^(١)

ويقول تعالى: ﴿قُلْ يَحْيَى الْاٰیْمَنُ اَتَاٰنَا اَنْتَا بِرُوحِ السَّمِیْعَةِ اَلَمْ تَمُوتْ وَیَعْقُوبُ حَاسِبٌ ۝۱۵﴾ (١٧).

ويقول الله تعالى: ﴿إِذْ حِينَمَا أَن تَخْلُقُوا الْجِنَّةَ وَلَمَّا يَتَرَكُ اللَّهُ الْيَمِينَ
جَهَنَّمَ بِكُمْ وَيَتَرَكُ الْقَبِيرِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾.

وقد ينلي الله تعالى المؤمن، ليمحصه، ويختبره، وليعلم مدى صبره على المكاره، والشدائد بقول تعالى ﴿وَلِيَحْمِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَشَقَّ

وَسَقُولُ ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو صُحُفًا مَّا تَرَوْنَ فِيهَا قِسْطٌ وَإِذْنٌ عَظِيمٌ﴾^(١)

ولحديث النبي ﷺ: «ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»^(٦).

وقال الحسن البصري^(٧): الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله (ﷻ) إلا لعبده كريم عبده.

(١٦) سورة الفحل، ٩٦: ٩٦.

(٢٧) سورة الزمر: آية: ٨٠.

(سورة آل عمران، آ: ۱۵۶.

(۱) سورة آل عمران، آ: ۱۵۶.

(هـ) سورة الفرقان: الأقسام: ١٥٥، ١٥٦.

(٦) حُرَّجَ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ الْإِسْتِغْفَارِ عَنِ الْعَالَةِ، رَقْمُ ١٢٦٩، مِنْ حَدِيثِ أَمْرِ سَعْدِ الْخُدْرِيِّ.

(v) سبقت ترجمه: ۵۳.

والصبر ضربان:

أحدهما: بدني، كتحمل المشاق بالبدن كالأعمال الشاقة من العبادات، وغيرها.

الثاني: الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى.

وقد اجتمع لسيدنا يوسف عليه السلام في محنته أنواع الصبر، ولا ينال المؤمن ما يتمناه بدنياً وأخرى، إلا بعد الامتحان والفحص، والتمحيص، والمثابرة والاعتماد على الله تعالى بالصبر وبخاصة النصر، فإن الانتصار يحتاج إلى جهاد طويل، وصبر عظيم، حتى يتحقق لصاحبه^(١).

وفي هذا المعنى يقول الدكتور/ مقداد بالجني - حفظه الله - متحدثاً عن أساليب تنمية الإرادة القوية على مستوى الفرد فيقول:

وتتم بالأساليب الآتية:

- أن يحسب حساباً دقيقاً ما يترتب من المنافع على تنمية إرادته، وما يترتب من الأضرار على إهمالها في العاجل أو الآجل لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى تحقيق المنافع والابتعاد عن الأضرار، وبذلك يقضي إرادته فتدفعه إلى الاندفاع وتردعه عن الإهمال.

- وجود أداء كل الواجبات في زمانها ومكانها أداة كاملاً.

- ترك كل ما يجب تركه من المحرمات وما يضره من الأغذية والابتعاد عنها تماماً بقدر الإمكان.

لأن الاقتراب من المحرمات أحياناً يكون سبباً للوقوع فيها ولو لم يرد الإنسان الوقوع فيها، إذ أن هناك محرمات لها جاذبية مثل جاذبية المغناطيس، فإذا وقع في دائرة جاذبيتها لا يستطيع الابتعاد عنها بل ينجذب إليها بقوة ويقع فريسة فيها من غير شعور أو من غير إرادة، ولهذا قال بعض

(١) التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام، د. عبدالله عبدالرحيم العبادي، ط دار الثقافة، قطر، ص ١٣١.

الذين وقعوا فيها ما كنا نريد الوقوع ووقعنا فيها من غير شعور أو من غير إرادة أو أننا لم نملك أنفسنا تنفيذ العهود والوعود والمواثيق والانتظام بالنظام المطلوب.

- كما ينبغي ويجب دون الإهمال عن زمانها ومكانها دائماً وأبداً عدم التهرب من المسؤوليات ومواجهة المشكلات، لأنه بقدر ما يتهرب الإنسان منها بقدر ما تضعف إرادته الثقة بأن يستطيع تنمية إرادته ويبنى لنفسه شخصية قوية، وأن يوحى إلى نفسه بذلك دائماً أو أن يستشعر ذلك ويحدث به نفسه^(١).

(١) تربية الأجيال على أخلاقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية، مقداد بالجن ط١، دار عالم الكتب، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، ص ٦٣.

خلاصة الفصل الثاني

يلمس هذا الفصل أكثر الأثر حساسية لدى كل مسلم، يعيش على هذه البسيطة، فإذا كانت الأمة قد أصيبت إصابات بالغة في كل منحى من مناحي حياتها، فأصابتها في ولائها لدينها وأمتها، ولغتها، وإرادتها، قد عمقت الجراح حيث استأسدت عليها القوى الغاشمة حتى غدت أمتنا - صاحبة الخير والسيادة والريادة - للأسف لا ترد كف لأمس، ولا ركلة راكـل، ولعل ما يحدث الآن ونشاهده من حرب شعواء على المناهج الإسلامية لمصاب يدمي القلب، ولا يحتاج إلى دليل.

ولعل المعنيين في هذه الأمة، يعيدون تقويم الأوضاع، ملتجئين الهدي من تراثهم الخالد التليد، وسيرة نبيهم الكريم سيدنا محمد ﷺ، الذي قاد هذه الأمة إلى شرف الغاية، وأصل لها في سفر الخلود أروع مكانة.

نعم، إن الأزمان تتغير ولا شك في هذا ولكن يبقى الولاء والانتماء وثقى الثواب، تبقى لغتنا وأداتنا، تبقى إرادتنا قوية تستنهض العزائم والهمم العالية وهذا ما أضلناه فيما سبق، مستسلمين ومستبشرين بتباشير الأمل التي تشرق يوماً بعد يوم في شباب هذه الأمة، الذين يفسحون بأرواحهم الغالية من أجل عزة وكرامة أمتهم وصدق الله العظيم حين قال: ﴿وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ سَوَاءٌ فَلَا مَرَّةَ لَهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾^(١).

(١) الرعد، آية: ١١.

الفصل الثالث

في أنواع التنمية الذاتية من خلال السنة النبوية

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التنمية الفكرية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التنمية في شخصية المسلم.

المطلب الثاني: التنمية في مجال العلم والاختراع.

المطلب الثالث: التنمية في مجال المعارف.

المبحث الثاني: التنمية الروحية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التنمية في مجال الإيمان.

المطلب الثاني: التنمية في مجال العبادات.

المطلب الثالث: التنمية بالتوبة والاستغفار والدعاء والذكر.

المبحث الثالث: التنمية الاجتماعية والسلوكية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التنمية في مجال الأخلاق.

المطلب الثاني: التنمية في مجال الآداب.

المطلب الثالث: التنمية في مجال الأخوة والمحبة في الله.

المطلب الرابع: التنمية في مجال النصح والإرشاد.

المبحث الأول

التنمية الفكرية

مدخل

لقد أرسى الرسول ﷺ أسس التنمية الفكرية، من خلال تأكيده ﷺ على تربية المسلمين، وعلى حفز الجهد العلمي، والمعرفي، منطلقاً من فضل العلم، دون تحديد لنوعية العلم، فالإنسان في حياته الدنيا بحاجة إلى كل أنواع العلوم، التي تنمو وتتطور.

المطلب الأول

التقنية في شخصية المسلم

الدين الإسلامي، دين العزة والكرامة، لا يرضى للمسلم بالخضوع ولا بالذل مهما كان، ومهما كانت منزلته وشخصيته.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَهْشَرُوا وَلَا يَهْشَرُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١).

(١) سورة آل عمران، آ: ١٣٩.

والمسلم دوماً يتطلع إلى العلو انطلاقاً من الخبرة التي بوأ الله الأمة إياها، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ النَّعْكِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ﴾^(١).

ولقد أراد الإسلام العظيم من المسلم أن ينمي شخصيته، وذلك باتباع أساليب متنوعة تؤهله لذلك، منها:

أن تحقيق التوحيد لله ﷻ يقتضي ألا يسجد المسلم لمخلوق مثله كالإنسان وأمره الله ﷻ أن يكون السجود له سبحانه وتعالى قال الله تعالى ﴿وَهُوَ يَتَّبِعُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَيُظِلُّهُمْ بِالْقُدْرَةِ وَالْأَمَالِ﴾^(٢).

كما أمره الله تعالى بالآلا بدعو إلا هو قال تعالى ﴿وَلَوْ كَانَتْ يَدَايَكَ تَرْبِيًّا لَبِيتَ دَعْوَةَ الدَّجَالِ إِذَا دَعَا قَبَسْتُمْ بِهَا إِلَى وَلِيَّتِهِمْ يَوْمَ تَبْشُرُونَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ لَنْ نَخْتَبِ لَكُمْ إِذَا أَلْوَيْتُمْ بِتَنَكُّبِكُمْ عَنْ عِبَادَتِي سَتَقْلَبُونَ جَهَنَّمَ دَلِيلَكُمُ الْغَيْبِ﴾^(٤)، وفي هذا المعنى يقول النبي ﷺ: «الدعاء هو العبادة»^(٥)، وما دام الدعاء هو العبادة، فإن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك النفع، والضرر وحده.

وكذلك مما ينمي شخصية المسلم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى: (الإيمان بالقدر) وما أجمل ما قاله الإمام العلامة الطحاوي^(٦) في عقيدته:

(١) سورة آل عمران، آية: ١١٠.

(٢) سورة الرعد، آية: ١٥.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٨٦.

(٤) سورة غافر، آية: ٦٠.

(٥) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة المؤمن، رقم ٣٢١٧، من حديث الثعلبان بن بشير، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٦) تفسير العقيدة الطحاوية، عبدالباق محمد خليل، قطر، ١٩٩٩م، ص ١٣ - ١٧.

«ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١) خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقداراً، وضرب لهم أجيالاً.

وعندما يؤمن المسلم بذلك كله تنمو شخصيته ويرقى عقله ويرق قلبه، وعندما يؤمن بأن الله على كل شيء قدير فلا يلتمس قضاء الحاجات عند غيره، وعندما يعترف العبد بأنه فقير إلى الله، فلا يلتمس الغني عند غيره، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(٢) ﴿٣﴾.

والله تعالى لا يعجزه شيء في السموات أو في الأرض وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء بل العباد جميعاً محتاجون إليه قال تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تُسْكَنُونَ﴾^(٣)، أي: الذي يصعد إليه الناس في قضاء حوائجهم.

ومن الأساليب كذلك أن الإسلام حزم على المسلم السحر والشعوذة، كل ذلك من أجل صيانة كرامة المسلم، ليبقى مرفوع الهامة دائماً وأبداً، أما السحر ففيه ذوبان لشخصية المسلم، وغياب لها، حيث يستسلم المسلم لساحر ليفعل به ما يشاء، ويطلب منه ما يشاء، ولا يُرَدُّ طلبه فهو المتقذ والمخرج من المحن... إلخ جاء الإسلام ليبطل ذلك كله مراعاة لحرمة جناب التوحيد، وصيانة لعقل المسلم من الانصباع لغير الله سبحانه وتعالى، والسحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: «إن من البيان لسحراً»^(٤)، سمي السحور سحوراً، لأنه يقع خفياً آخر الليل، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله تعالى بالاستعاذة به، قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّيَ الْغَفَّارِ ۝١ يَنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَيَنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣

(١) سورة الشورى، آية: ١١.

(٢) سورة فاطر، آية: ١.

(٣) سورة الإخلاص، آية: ٢.

(٤) خرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الخطبة، رقم ٥١٤٦، من حديث عبدالله بن عمر .

وَمِنْ شَرِّ الْفَقْهَيْنِ فِي الْمَعْنَى ① وَمِنْ شَرِّ حَاكِمِي إِذَا حَكَدَ ② (٢٨١).

وتروي أم المؤمنين عائشة^(٣) ؓ: أن النبي ﷺ سُجِرَ حتى إنه ليخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، ثم قال: «يا عائشة، أشعرت أن الله أفناني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعدا أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم قال: في أي شيء؟، قال: في منط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان^(٤)».

وقال الله تعالى: ﴿وَوَقَعْتَ عَلَيْهِمْ لَعْنًا أَشْرَفَهُ مَا كُورٌ فِي الْأَخْرَفِ يَثُورٌ﴾ (٥).

قال قتادة^(٦): وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة.

وقال الحسن^(٧): ليس له دين فدللت الآية الكريمة على تحريم السحر، بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام^(٨).

(١) سورة الفلق.

(٢) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، المنوف سنة ١٢٣٢هـ، ط المكتبة الإسلامية، القاهرة، ١٩٩٥، ص ٢٨٣.

(٣) عائشة ؓ أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، والأخت الصغرى للسيدة أسماء، روت ٢١١٠ حديثاً، عرفت بالكرم والثقة بالله تعالى، توفيت بالمدينة سنة بضع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة، سير أعلام النبلاء، ١٣٥/٢.

(٤) خرجه البخاري، كتاب الطب، باب السحر، برقم ٥٧٦٣، من رواية عائشة ؓ.

(٥) سورة البقرة، آ: ١٠٢.

(٦) سبق ترجمته ص ٥٤.

(٧) سبق ترجمته ص ٥٢.

(٨) تيسير العزيز الحميد، سبق، ص ٣٨٤.

ولما كان الإسلام حريصاً على حفظ العقل والنفس والمال والعرض والدين وهي المسماة (بالكليات الخمس) فقد بين الرسول ﷺ أن عقوبة الساحر هي القتل حفاظاً على الكليات الخمس جميعاً.

والدليل على ذلك: عن بجالة بن عبدة قال: «كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر»^(١).

ومن الوسائل الرقى وهي التي تسمى بالعزائم فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ: «إن الرقى والتعائم والتولة شرك»^(٢) والرقى التي نعيه وحذر الرسول ﷺ من ذلك عن عوف بن مالك^(٣) قال: كنا نرقى في الجاهلية فقتلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك فقال: «أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك»^(٤).

وقال السيوطي^(٥): قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:

- أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.
- وباللسان العربي وبما يعرف معناه.

(١) خرجه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفي، باب في أخذ الدية من المجوس، برقم ٢٦٩٤، من حديث بجالة بن عبدة رضي الله عنه، وإسناده صحيح على شرط البخاري ورجاله ثقات.

(٢) خرجه أبو داود، كتاب الطب، باب تعليق التعائم، برقم ٣٤٤٠، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) هو: عوف بن مالك الأشجعي النبطي، صحابي، أول مشاهدته خير، نزل حمص، وسكن دمشق، وتوفي ٧٣هـ، وله ٦٧ حديثاً، ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٨٧، ٢، الإصابة ١٧٩/٧، الأعلام ٩٦/٥.

(٤) خرجه مسلم، كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، برقم ١٩٦ من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.

(٥) هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب، موسوعي مكثّر من التأليف له نحو ألف كتاب، نشأ في القاهرة، توفي سنة ٩١١، ينظر: الأعلام ٣/ ٣٠٢.

● وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى^(١).

وأما التمايم: شيء يعلق على الأولاد من العين، وهو منهي عنه، لأنه لا دافع إلا الله، لحديث: «إن الرقى والتمايم والتولة شرك»^(٢)، والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل، ويكون بهما جميعاً، ومعنى الحديث من تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه ونمائه، واعتمد على حوله وقوته، وكله الله إلى ذلك وخلفه، وهذا معروف بالنصوص والتجارب قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾^(٣).

وأما التولة: شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك، لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله^(٤).

قال الشيخ سليمان بن عبد الله^(٥) كَتَبْتُه، ولما كانت الطيرة باباً من الشرك منافعاً للتوحيد أو لكماله، لأنه من إلقاء الشيطان وتخويله ووسوسته... ثم قال كَتَبْتُه فالواجب على العبد التوكل على الله، ومتابعة رسول الله ﷺ، وأن يحضي لشأنه لا يرد شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك، فإذا أرادوا أمراً، فإن رأوا الطير مثلاً طار يمنة، تيمنا به، وإن طار يسرة، تشاءموا به، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضرر^(٦).

(١) تيسير العزيز الحميد، سبق، ١٦٠.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سورة الطلاق، ٣: ٣.

(٤) التولة: بكسر التاء وفتح الواو واللام مخففاً، تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد ص ١١٢.

(٥) هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ولد سنة ١٢٠٠ هـ، الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقا مات شهيداً برصاص جند إبراهيم بن محمد علي باشا بأمر منه، فمزنوا جسده سنة ١٢٢٢ هـ، راجع مقدمة كتابه، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ٩.

(٦) تيسير العزيز الحميد سبق، ص ١٢٩.

قال الله تعالى: ﴿قَالُوا طَائِفُكُمْ مِنْكُمْ لَيْسَ دُخْرُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِقُونَ﴾ (١)، وعن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: «لا عدوى ولا طيرة» (٢).

وأما التذو فالأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَاسْتَيْسَرَ وَخَيَّائَ وَسَكَّابَ يَوْمَ رَبِّهِ الْكَافِرِينَ﴾ (٣) لَا شَرِيكَ لَمْ وَذَلِكَ لِيُرِيَنَّ وَأَنَا أَوَّلُ الْكَافِرِينَ (٤).

والمعنى الظاهر من الآية أ: أعمالنا كلها لله ﷻ الواحد الأحد فلا ينبغي صرف شيء منها لغير الله ومن ذلك الذبح لغير الله، وقد شدّد النبي ﷺ على من فعل هذا الفعل إلا أن فاعل ذلك ملعون من قبل الله ﷻ وهذا بيان ودليل لشدة الأمر وخطورته، إذ يقول الله تعالى: ﴿تَقَصَّلَ لِرَبِّكَ وَأَتَمَّرَ﴾ (٥).

وعن علي ؓ قال: حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات: «للعن أ: من ذبح لغير الله، وللعن الله من لعن والديه، وللعن الله من آوى محدثاً، وللعن الله من غير منار الأرض» (٦).

واللعن: الابتعاد عن رحمة الله تعالى وعن نجاتها ومواطنها والملعون: من حقت عليه اللعنة وأصل اللعنة: الطرد والإبعاد من الله، وفي قوله: «للعن الله من لعن والديه» فيه إشارة إلى هبوط المسلم إلى الدركات السفلى بهذا الفعل الشنيع، والنزول بشخصيته إلى الحضيض، وكذلك في قوله

(١) سورة يس، ١٩.

(٢) خرجه البخاري، كتاب الطب، باب لا عدوى، برقم ٥٧٥١، من حديث أنس بن مالك ؓ.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٦٢.

(٤) سورة الكوثر، آية: ٢.

(٥) خرجه مسلم، كتاب الأصاحي، باب تحريم الفجح لغير الله تعالى وللعن فاعله، برقم ٣٧٧٢، من حديث علي بن أبي طالب.

«لعن الله من آوى محدثاً»، والمحدث هو المبتدع في الدين، الذي يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، فالرضى بالبدعة والرضى بالزيادة في الدين، هدم لشخصية المسلم، حيث لا مرجعية له ولا شريعة مقدسة، يرجع إليها فكل شيء عنده قابل للزيادة حتى الدين.

وهذا ما يؤكد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما سمع قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ لَكُمْ رُسُلًا وَذُنُوبَكُمْ عَنْكُمْ يُشْفَىٰ لَكُمْ الْإِسْلَامُ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْإِسْلَامُ الْقِسْطُ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِالْآخِرَةِ﴾ (١)، قال: «والله ما بعد الكمال إلا نقصان» (٢).

وقوله كذلك «ولعن الله من هير منار الأرض» أي يقوم الإنسان المتعمدي بتغيير الحدود الفاصلة بينه وبين جاره.

قال النووي رحمته الله: منار الأرض - بفتح الميم - علامات حدودها وهذا مشاهد في القرى حيث الأراضي الزراعية ملتصقة ببعضها البعض يقوم المزارع والفلاح بتغيير الحدود من الطريق العام كل هذا يؤدي إلى قبول شخصية المسلم وانطفاء بصيرته، وأن الذبح لله والتفرب إليه سبحانه وتعالى، وحب الوالدين وطاعتهما وخفض الجناح لهما وحب السنة والدين وعدم الزيادة فيها واحترام الحدود الفاصلة بيني وبين جاري كل هذا يؤدي إلى نماء شخصية المسلم والله أعلم.

ومن الوسائل التي تؤدي إلى تنمية شخصية المسلم أن يكون عضواً في صفوف المجاهدين، ليجاهدوا أعداء الإسلام، قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (٣).

وقد أمرنا الله تعالى بالأخذ بأسباب القوة والنهي لملاقاة العدو، قال تعالى:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ﴾ (٤).

(١) سورة المائدة، آية ٢.

(٢) خرجه الخطيب البغدادي في موضع أرواح الجمع والطريق ١٩، ٢.

(٣) سورة الحج، آية: ٧٨.

(٤) سورة الأنفال، آية: ٦٠.

وبين فضل الرمي في سبيل الله فمن أبي نجيع السلمي^(١) وهو عمرو بن عبسة^(٢) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِه حَسَنَةٌ»^(٣).

وبين كذلك فضل الحرص في سبيل الله ﷻ فمن أبي زحانة^(٤) وهو الأزدي^(٥) -^(٦) عن رسول الله ﷺ قال: «خُزِمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهْرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٧)، حتى غبار قدمك في سبيل الله له فضل عظيم، فمن أبي عيسى عبدالرحمن بن جبر^(٨) -^(٩) أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَزَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»^(١٠).

وبين كذلك فضل الرباط في سبيل الله ومن مات مرابطاً، فمن سلمان^(١١) الفارسي^(١٢) -^(١٣) عن رسول الله ﷺ أنه قال: «رِبَاطٌ يَوْمَ وَلِيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ غَمْلَةٌ الَّتِي كَانَ يَعْمَلُ وَأُجِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

(١) عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن عاصرة السلمي، أبو نجيع، أسلم فهدماً بمكة، ثم رجع إلى بلاده، هاجر إلى المدينة، نزل حمص وتوفي بها في خلافة عثمان، انظر: الإصابة ٣/ ٥٠٦، ترجمة ٥٩٠٣٠٦.

(٢) خرج الترمذي، كتاب الجهاد، باب من شاب شيعة في سبيل الله، برقم ٢٢١٧، من حديث معاذ بن جبل^(٣).

(٣) أبو زحانة: شمعون بن يزيد بن خنافة، أبو زحانة الأزدي، وقيل: الأنصاري، شهد فتح دمشق، وروى عن النبي ﷺ وروى عنه مجاهد بن جبر وشهر بن حوشب، انظر: الإصابة (٢/ ١٥٦)، أسد الغابة (٢/ ٣٧٧).

(٤) صحيح النسائي، السنن الكبرى، كتاب الجهاد، ثواب من سهرت في سبيل الله، برقم ٣٢٣٧، من حديث أبي زحانة^(٥) الترغيب، برقم (١٢٣١، ٣٣٢١).

(٥) عبدالرحمن بن جبر أبو عيسى، في الكنى عبدالرحمن بن جبر - بجيم وموحدة - ثقة من الرابعة، مات سنة ثمان عشرة.

(٦) خرج البخاري، كتاب الجمعة وياق المشي إلى الجمعة، برقم ٩٠٧، من حديث أبي عيسى^(٧) -^(٨) تقريب التهذيب ج ١، ص ٥٦٤.

(٧) سلمان الفارسي، صحابي، عمر طويلاً، تنقل من المجوسية إلى النصرانية ثم إلى الإسلام، ولي إمارة المدائن، توفي بالمدائن، سنة ٣٦ هجرية، انظر: أعلام النبلاء (٥٠٥/١).

وَأَمِنَ الْفِتَانُ^(١).

وقد جعل النبي ﷺ الجهاد أفضل الأعمال بل على رأس الأعمال، فمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»^(٢).

«وأن كل ما يؤدي إلى هدر شخصية المسلم وعدم إنعائها فإن الإسلام لا يقبله فالمسلم عندما يرى نفسه ذليلاً في أرض، أو مظلوماً، فإن الإسلام في هذه الحالة، يحتم عليه حفاظاً عليه، وصيانة لكرامة المسلم، وطهارة لنفسه، أن يهاجر إلى أرض أخرى، ليعيش فيها، رافعاً رأسه، سعيداً كريماً حيث لا ذل، ولا هوان.

ومن وسائل تنمية شخصية المسلم أن الإسلام يريد من المسلم أن يكون قوي الشخصية، قوي التفكير، قوي الجسم والبيان، قوي العقيدة، لا يخاف إلا الله تعالى وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى بقوله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستمع بالله، ولا تمعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لكان كذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»^(٣).

فكما أن الإسلام أمر المسلم أن يكون قوياً في جسمه كذلك أمر المسلم أن يحافظ على صحته، وذلك باختيار الأكل واختيار الشراب، وكذلك المحافظة على النظافة العامة، فلقد حرم الإسلام للمسلم أن يأكل ما نهاه الله تعالى عن أكله، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْبَانُهَا وَأَلَدُهَا وَخَلْمُهَا وَفَرْسُهَا حَمْلًا مُنْقَرًا وَمَنْعُهَا حَمْلًا مُنْقَرًا﴾.

(١) يضم الفاء، جمع فائن، وهما منكر وتكبير اللذان يفتنان القبور، والحديث أخرجه مسلم، برقم (١٩١٣).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم ٥٢٧، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك المعجز والاستعانة بما من حليف أبي هريرة، ١٩١٥، من حديث أبي هريرة.

الْجَنَازِ وَمَا أُعِدَّ لِتَبْرِئِ اللَّهِ بِهِ. وَالنَّعْمَةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْزَّكَاةُ وَالطَّيِّبَةُ وَمَا أَكَلَ
الْبَيْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقِيمُوا بِالْأَزْكَى ذَلِكُمْ يَتَذَكَّرُ الْيَوْمَ
بِأَنَّ الْيَوْمَ كَفَرُوا مِنْ وَبَيْنِكُمْ فَلَا تَحْزَنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْهُمْ وَالْخُشُوعُ الْيَوْمَ أَهْلَكَ لَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ
عَلَيْكُمْ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَيَا قَوْمِ اسْكُرُوا فِي عَمَلِكُمْ حَيْرَ مَشَاجِيهِمْ لِإِسْمِ
قَدَّ اللَّهُ فَهُوَ رَجِيمٌ ﴿١﴾ ﴿٢﴾.

والأصل في اختيار الطعام تلك القاعدة التي أضلها الفقهاء، وهي كل
حيوان استطاعته العرب في حال الخصب والرفاهية، ويدخل في هذا الباب
على سبيل المثال لا الحصر: كل حيوان لا يعيش إلا في البحر، وهو
السكك بكل أنواعه، فهو حلال لأن العرب استطاعته^(١).

ودليل ذلك من السنة: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل
رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل
من الماء، فإن تروضاًنا عطشنا، أفترضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ:
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»^(٢).

وأما اختيار الأشربة فقد قرر الفقهاء أن ألبان الحيوانات المأكولة
للحوم، أ ألبان غير مأكول اللحم فحرام، إلا لبن الإنسان فطاهر ويحل
أكله وشربه.

فالأصل في الأشربة الحل لعموم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ تَاباً فِي
الْأَرْضِ جَبِيحاً﴾^(٣)، فكل ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، فهو حلال.

قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وَلَزَلْنَا
بَيْنَ أَلْسِنَةٍ مَاءَ طَهُورٍ ﴿١٥﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدًا مَبْنًى وَنُفِخَ مِنَّا خَلْقًا آتَنًا وَلَنُفِخَ

(١) من سورة المائدة، آ: ٣.

(٢) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، د. مصطفى الخن، د. مصطفى البنا، علي
الشرهبي ط دار القلم، دمشق، ج ٣، ص ٦٩.

(٣) خرجه الترمذي، كتاب إ. الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم
٦٩، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء
من أصحاب النبي ﷺ.

(٤) سورة البقرة، آ: ٢٩.

ومن الأشرية ما هو حرام وما هو حلال، أما ما يحرم من الأشرية ما كان ضاراً منها كالسم، وغيره قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^(١).

ومنها النجس كالدم المسفوح والبول قال الله تعالى في ذكر المحرمات: ﴿قُلْ لَا أُبَدِّ فِي مَا أَوْحَى إِلَيَّ حَرَمًا عَلَى طَائِفَةٍ يَتْلَمَعُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمٌ يَنْزِيهِ قَاتِلُهُ رَجُلٌ أَوْ يَشَقَّ أَوَّلُ لِقَائِهِ أَوْ يَكُونَ نَسِيًّا أَنْفَطَرَ عَرِي سَلَجٌ وَلَا خَالٍ لَهُمْ ذَلِكَ عُلُوٌّ رَجِيحٌ﴾^{(٢) ﴿١٣﴾}.

وأما البول فمن أنس بن مالك^(٣) أن النبي ﷺ رأى أعرابياً يبول في المسجد، فقال: «دعوه» حتى إذا فرغ دعا بماء فصب عليه^(٤).

والحاصل: من هذا الباب أنه يجب على المسلم البحث عما يحل ويحرم من المأكولات والمشروبات، ليفي المسلم عزيزاً، تقياً، نقياً، متميزاً على غيره وبهذا البحث عن حكم المأكول والمشرب، وتلك التميز الذي يتميز به المسلم عن غيره، فلا يذهب عقله بسكر أو هذيان وتلك هي تنمية شخصية المسلم.

ومن وسائل تنمية شخصية المسلم: ألا يتظاهر بالخضوع والتعاوت، والاستكانة والذل في غير محلها، فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلاً يظهر النك،

(١) سورة الفرقان، الآية: ٤٨، ٤٩.

(٢) سورة النساء، آ: ٢٩.

(٣) سورة الأنعام، آ: ١١٥.

(٤) هو: ابن الضر بن ضفصم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، الإمام، المحدث، راوية الإسلام، خادم رسول الله، آخر الصحابة موتاً، توفي بالبصرة عن أكثر من مائة، انظر: سير أعلام النبلاء، ١٠٣/٣.

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب ترك النبي ﷺ والناس الأعرابي حتى فرغ برقم ٢١٩ من حديث أنس بن مالك.

(٦) سبق ترجمته ص ١٠٠.

والتماوت، فحفقه بالدرة، وقال: لا نعت علينا ديننا، أمانك الله^(١).

ومن وسائل تنمية شخصية المسلم: أن الإسلام أراد من الرجل أن يكون رجلاً، بمعنى أن يظهر رجولته، وقوته التي خلقه الله عليها فلا يخرج عن طور رجولته فلا يتحدث بلغة النساء، ولا يتصرف تصرف النساء، ومن كانت هذه حاله فيجب على ولي أمره أن يفرس في نفسه الثقة بالنفس، والاحتكاك بالآخرين والاستفادة من تجاربهم وحياتهم، وأن يصحبه والده معه في زياراته للآخرين ليتعرف ويندرب على كيفية مخاطبة الآخر.

وفي زماننا هذا للأسف ما يعين الشباب على الخروج والانسلاخ من الرجولة، بأن فتحت محلات لبيع اكسسوارات للرجال، وما هذا إلا لهدم الرجولة وتحمل المسؤولية في نفوس شبابنا وظهور ما يسمون بالجنس الثالث يضعون المصاحيق ويرتدون وصلات الشعر المختلفة، والملايس الضيقة وسلاسل العنق ورباطات اليد والنظارات السوداء، والعطور النسائية، والتكرس في المشية، وكذلك الأنثى لا تخرج عن طور أنوثتها فلا تترجل فإن ترجلها خروج عن فطرتها، وانتكاسة عن الفطرة التي خلقها الله عليها، ولهذا حذر الرسول ﷺ من هذا الفعل فقال: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»^(٢).

ومن وسائل تنمية شخصية المسلم: أن الإسلام دعاه إلى لم الشمل ووحدة الكلمة، وجمع الصفوف وفي المقابل حذر الإسلام أشد التحذير من الفرقة وشتات الكلمة وتمزيق الصف شريطة أن يكون هذا الجمع للكلمة وتوحيد الصف تحت مظلة الإسلام الكبرى وباسم الدين الذي انتسبنا إليه وتسمينا به قال تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ سَوَآتُكَمُ النَّسَاءُ بَالِحَاتٌ﴾^(٣).

(١) التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام، د. عبدالله عبدالرحيم العبادي، دار الثقافة، قطر، ٢٠٠٨، ص ١٢٥.

(٢) خرجه البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، برقم ٥٨٨٥، من حديث ابن عباس ؓ.

(٣) سورة الحج، آ: ٧٨.

فلا يجوز لنا أن نوحّد رأينا وكلمتنا إلا تحت هذه الراية وذلك المسمى، فكم من وحدة قامت على العنصرية، أ اجتمعت على الظلم، أو على الهدم، والتخريب، أو أغراض شخصية حزبية والحق أنها كلها باءت بالفشل، ولم يكتب لها النجاح، فمن لم يقم على الدين لا فائدة منه ولا لزوم له، وأجله قصير، ومداه قريب، وتعود على صاحبها بالفشل الذريع، والله تعالى ينادي هذه الأمة التي كتب لها الخيرية أن تعنصم به سبحانه وتعالى ولا تفرق، فقال تعالى: ﴿وَأَقْبِسُوا بِمِثْلِ اللَّهِ جَبِينًا وَلَا تَفْرُقُوا﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَالْيَقِظُوا لَهُ رِسَالَةً وَلَا تَفْرُقُوا فَنَفْسُكُمْ وَتَقَعَبَ رِجْلُكُمْ وَأَقْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْعَاصِينَ﴾^(٢).

وقال ﷺ: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»^(٣).

ويقول ﷺ: «مثل المؤمنين في توادعهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد، إذا اشكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»^(٤).

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإصلاح ذات البين، والمساواة إلى ذلك، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ أَفْئَتُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمْ﴾^(٥).

وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز فضل الإصلاح بين الناس في موضع آخر فقال تعالى: ﴿لَا حَرَّ فِيكُمْ كَثِيرٌ مِّنْ لُّجُومِهِمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِسْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ أَلَّا يَفْعَلْ ذَلِكَ آيَةً مِّنَ اللَّهِ فَنَصَّبَ اللَّهُ قَوْلًا تَوَدُّهُ أَجْرًا عَلَيْهِ﴾^(٦).

(١) سورة آل عمران، آ: ١٠٢.

(٢) سورة الأنفال، آ: ٤٦.

(٣) خرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب تشييد الأصابع في المسجد وغيره، برقم ٤٨١، من حديث أبي موسى ﷺ.

(٤) خرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، برقم ٤١١٣، من حديث التميمي بن بشير ﷺ.

(٥) سورة الحجرات، آ: ٩.

(٦) سورة النساء، آ: ١١.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه^(١) قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأنضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إصلاح ذات البين، وفلاذ ذات البين العالقة»^(٢).

وكان النبي ﷺ حريصاً أشد الحرص على إصلاح ذات البين فمن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه^(٣): «أن رسول الله ﷺ بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله ﷺ ليصلح بينهم - في أناس معه - فحبس رسول الله ﷺ وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر! إن رسول الله ﷺ قد حبس، وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم، إن شئت»^(٤).

وما جاء عن سهل بن سعد أيضاً في هذا الباب أنه رضي الله عنه قال: أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله ﷺ بذلك فقال: «اذعبوا بنا نصلح بينهم»^(٥).

وقد عدّ النبي ﷺ الإصلاح بين الناس صدقة، فمن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين»^(٦) صدقة، ويعين الرجل على دابته، فيحمل عليها أو يرفع عليها مناعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة

(١) هو: عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء، صحابي، ولي القضاء بدمشق، أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً، مات بالشام، سنة ٣٢ هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء (٢/٣٣٥).

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين، برقم ١٩١٩، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٣) سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي، صحابي جليل، آخر من مات بالمدينة من الصحابة، سنة ٩١، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٣/٢٠٠).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب رفع الأيدي في الصلاة، برقم ١٢١٨، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه: اذعبوا بنا نصلح برقم ٢٦٩٢ من حديث سهل بن سعد.

(٦) أي: يصلح بينهما بالعدل.

يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة^(١).

وقال ﷺ: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي^(٢) خيراً، أو يقول خيراً»^(٣).

والحاصل: أن التزام الجماعة والحرم عليها، إنما هو تنمية الجماعة المسلمة وتنمية للمجتمع الإسلامي بأسره، والله أعلم.

المطلب الثاني التنمية في مجال العلم والمعرفة والاختراع

لقد أولى القرآن الكريم التنمية في مجال العلم والمعرفة اهتماماً عظيماً وتأخذ قطعاً كبيراً من التوجيهات النبوية التي تدور حول فضله والرحلة فيه.

أما فضله قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَّبِّي يَذِي عِلْمًا﴾^(٤)، الزيادة في طلب العلم وتنميته شيء اهتم به الشرع الحنيف اهتماماً بالغاً وقال الله تعالى: ﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالَّتِيكَتُ وَأَزْلَمُ الْقَوْلُ فَمَنْ يُفْقِدُ﴾^(٥)، فانظر كيف بدأ^(٦)، ونرى الملائكة وثقت بأهل العلم، وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً، وقد رفع الله مكانة أهل العلم وبوأهم منزلة عظيمة، فقال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، برقم ٢٩٨٩، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) يقال: نمت الحديث أنمي: إذا بلغته على الإصلاح، وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الفساد والتنميط قلت: نمت بالتشديد.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، برقم ٢٦٩٢، من حديث أم كلثوم بنت عتبة.

(٤) سورة طه، ١١: ١١.

(٥) سورة آل عمران، ١٠٤: ١٠٤.

الَّذِينَ آمَنُوا بِكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿١١﴾

ولما كان للعلم فضل كبير وعظيم جعل الاستواء بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون من الصعوبة بمكان، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى النَّارِ وَلَا يَسْتَوُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَتَّابِ﴾^(١١)، وقد علمنا الله تبارك وتعالى أن نرد الحكم في الوقائع إلى الاستنباط وأهله هم العلماء، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ مِنْهُمْ﴾^(١٢).

ولفضل العلم وعلو منزلته فإن العلماء افتتحوا مصنفاتهم بكتاب العلم لشرفه ومن هؤلاء العلامة محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي^(١٣)، في كتابه «موعظة المؤمنين»^(١٤)، وكذلك فعل حجة الإسلام^(١٥)، صاحب الإحياء صدر كتابه وجعل الباب الأول في العلم والتعلم ويكفي العلم شرفاً: أن أول سورة نزلت في مكة تدعو إلى العلم، والقراءة، والمعرفة، والإسك بالعلم، قال تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ قَرَأْ رَبُّكَ الْأَكْبَرُ ۝﴾^(١٦).

فينمي المسلم العلم، وينمي إلى ما شاء الله تعالى، فلا يقف العلم عند حد معين، والسنة النبوية شاهدة على ذلك بتخصص كثيرة، منها:

أن النبي ﷺ بين فضل من خرج في طلب العلم فقال: «من سلك

(١) سورة المجادلة، ١١: ١١.

(٢) سورة الزمر، ٩: ٩.

(٣) سورة النساء، ٨٣: ٨٣.

(٤) هو: جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلقي، ولد سنة

١٢٨٣هـ بدمشق، له تصنيف عدة نائمة منها قواعد التحديث من فنون مصطلح

الحديث، إصلاح المساجد من البدع والموائد، انظر: كتاب الأعلام للزركلي ١٣٥/٢.

(٥) الإمام زين الدين، حجة الإسلام، أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي،

الطوسي، النيسابوري، الفقيه الصوفي، الشافعي، مت ٥٠٥هـ، وله مصنفات عديدة،

الوسيط في الفقه الشافعي، المستعنى في علم الأصول، المقصد الأسنى في شرح

أسماء الحسنى، الرجيز، إحياء علوم الدين... إلخ، انظر: طبقات الشافعية

١٠١/٤، وفيات الأعيان ٤٦٣/١.

(٦) سورة العلق، الأيت: (١ - ٣).

طريقاً يلتبس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة^(١)، كما أوضح رسول الله ﷺ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله معطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله»^(٢).

قال ابن حجر في الفتح: «ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين - أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير»^(٣).

ومن خلال ما تقدم من الأحاديث تبرز لنا حقيقة هامة، وهي أن التنمية في مجال العلم وطلبه والبحث على تعلمه، وتعليمه، قد شغلت مساحة كبيرة من توجيهات الشرع الحكيم، وذلك لأن العلم وتنميته في النفس البشرية يهدي إلى الإيمان وكذلك الرسوخ في العلم، بتنميته يهدي إلى الإيمان قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْكَمْ تَأْيِيدُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ فِي آيَاتِهِ يَقُولُونَ مَاذَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا يَدَّبَّرُوا إِلَّا الْاُولُوا آتَيْنَاهُ﴾^(٤).

ومن الأدلة القوية على استمرار العمل وتنميته حتى بعد رحيل الإنسان من الدنيا حديث النبي ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(٥).

قال النووي في شرح مسلم: «قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي علمه من تعليم

(١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم (٤٩٩٦) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، برقم ٧١، من حديث معاوية ؓ.

(٣) فتح الباري، ١/٢٢٢، ط دار الفكر.

(٤) سورة آل عمران، آ: ٧.

(٥) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم ٣١٨٥، من حديث أبي هريرة ؓ.

أو تصيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف قال: وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه^(١).

ومن عظمة هذا الدين أنه أمر بتعلم الدين، وتعليمه للغير، فلم يكتف بتثنية نفسه بالعلم بل تعدى التثنية إلى تنمية غيره، وتعدى النفع والخير إليه.

وقد حرص سلفنا الصالح على تنمية أنفسهم، والحرص على تنمية غيرهم بهذا المعرفة إليهم ودوام تلك التنمية إلى نهاية حياتهم.

فمثل أبو عمرو بن العلاء^(٢) حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دامت تحسن به الحياة.

وقيل لابن المبارك^(٣): إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله.

ومن وصايا لقمان^(٤) لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الأرض بوابل السماء^(٥).

قال القاسمي رحمته الله: فمتى ما يدرك به التوحيد، ويعلم به ذات الله تعالى وصفاته، ومتى ما تعرف به العبادات والحلال والحرام، وما يحرم من

(١) شرح سلم (١١/٨٥).

(٢) هو ابن عمار، بن العريان النخعي، ثم القاذبي المصري، شيخ القراء والعربية، عاش ستاً وثمانين عاماً، مات سنة ١٥٧، انظر: سير أعلام النبلاء، ١١٠/١.

(٣) عبادة بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، أبو عبد الرحمن، حافظ، مجاهد، تاجر، مات وهو عائد من غزو الروم سنة ١٨١هـ، له كتاب الجهاد، وهو أول من ألف فيه، سير أعلام النبلاء، ٢٧٨/٨.

(٤) قال ابن عباس: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً، وقال سعيد بن المسيب: لقمان من سواد مصر، ذا مشاعر، أعطاه الله الحكمة، ومنعه النبوة، انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤) ط ٢، دار طيبة للنشر.

(٥) مرعطة المؤمنين من إحياء علوم الدين، سنن، ص ١٤.

المعاملات، وما يحل، ومنه ما تعلم به أحوال القلب ما يحمد منها كالصبر والشكر والسخاء وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق، والإخلاص، وما يذم كالحقد والحسد والغش والكبر والرياء والغضب، والعداوة، والبغضاء، والبخل، فمعرفة ما تكتسب به الأولى، وما تجتنب به الثانية، فرض عين كتصحيح المعتقدات، والعبادات، والمعاملات^(١).

وهذا بالنسبة لتنمية الإنسان دينياً، وهذا جزء ما تفصده بالمعرفة لكن الناظر المتأمل لواقعنا المعاش المعاصر يجد تأخراً كبيراً في المعرفة للمعلوم الأخرى.

«ومن خلال ما مر معنا في دلائل تفيد صراحة فضل العلم، وأهميته في حياة الناس، فإن من الضروري هنا أن ننبه على تشجيع العلماء على كافة الأصعدة على البحث، واستخراج ما هو جديد ونافع لهذه الأمة الميمونة، كل حسب اختصاصه وأنه يجب وجوباً عينياً في هذا الزمان على الحكومات أن ترصد الميزانيات الضخمة للبحث العلمي، وتفعيل دور المراكز العلمية لاحتضان العلماء في جميع التخصصات على الأقل، أسوة بالرياضيين الذين شغلوا الأمة رداً من الزمان، ولم يقدموا للأمة شيئاً يذكر على الإطلاق، فلا خير في أمة لا تشجع على العلم ولا تحفز عليه، ولا خير في أمة لا تعرف قيمة علمائها.

لكن واقعنا المر الاليم يشهد تراجعاً خطيراً ملموساً في هذه القضية كان من نتيجته هجرة الكفاءات، والعقول إلى الخارج، إلى بلاد أوروبا وأمريكا حتى أصبح عددهم اليوم يقدر بعشرات الآلاف إن لم يكن بالمئات، ومنهم من بلغ في الريادة العلمية الدرجة الأولى من بين علماء العالم ومفكره، وهم يسهون إسهاماً فاعلاً في تقدم الحركة الحضارية في جميع وجوهها بنقطع النظر عن الأسباب التي أدت إلى نشي هذه الظاهرة وتناميها بمرور الزمن.

إن هذه العقول الإسلامية المهاجرة تعتبر رصيلاً إضافياً في مجال

الريادة العلمية والفكرية، حيث تساهم إسهاماً فاعلاً في التقدم الصناعي والتكنولوجي، وتسرع من حركة التنمية الشاملة فيها، وهو أمر مشهود في تلك البلاد التي هاجر إليها هؤلاء العلماء.

ولنا أن نعقد مقارنة بين التنمية الشاملة في كل جوانبها ومناحيها في بلادنا وبلاد الغرب، نجد اليون شاسعاً واسعاً، إن بلاداً هاجر علماءها وأهل الفكر فيها فهي بلاد تفاعست كثيراً عن التمتع وركب الحضارة.

وإن هجرة هذه العقول يعتبر نقصاناً من رصيد الأمة الثقافي التي يتحرك نحو نهضتها، وذلك بما ينقص بذلك الهجرة من إمكانيات الابتكارات والكشوف العلمية والفكرية التي من شأنها أن تطور الحياة وتنميتها.

ولا شك أن هذه العقول الإسلامية المهاجرة هي من صفوة الأمة في قدراتها الذاتية، ذكاء وقدرة على التحصيل والاستيعاب والتحليل، فأغلب تلك العقول ذهبت إلى الغرب ضمن بعثات علمية يَتميز فيها الأفضل فالأفضل من الخريجين، وكثير منها هاجر به طموحه إلى الأعلى في سلم العلم، وهو ما يكون ناشئاً في الغالب عن استشعار لقدرات التحصيل المعرفي، وقد يكون هو بدوره منبياً لتلك القدرات إلى أعلى المستويات، وبذلك يتوفر في تلك العقول شرط أساسي هو الكفاءة العقلية للقيام بالأدوار المهمة من أجل تحقيق التنمية الشاملة في هذه البلاد، وقد تعززت هذه العقول المهاجرة، تلك القدرات الذاتية بالمحصول العلمي الذي تحققت به من خلال ممارستها العلمية في بلاد الغرب، إذ هي عقول في أغلبها ممارسة للعلم النظري أو التطبيقي، بالغة فيه درجات عالية، كما يتبين من محصول بعضها على أعلى الجوائز العالمية، وذلك ما يعتبر رصيذاً مهماً في مؤهلاتها الذاتية، حيث تفتح الحصيلة العلمية للعقل آفاقاً بعيدة في النظر، وتنقله من ضيق الذاتية، شخصية وعرقية وإقليمية، إلى رحابة الإنسانية في أبعادها المختلفة^(١).

(١) البعد الحضاري، سبق، ص ٥٨.

ومن خلال ما مضى نؤكد أن سرعة وسائل الاتصال ودقتها، راجع إلى الاستفادة من هذه العقول المهاجرة، وإلى احتضانها وتوفير كفاءتها، حتى بذلت وقدمت وما زالت تقدم أفضل ما لديها من بحوث علمية رائدة، عملت ولا تزال تعمل على تنمية تلك المجتمعات، في الوقت الذي نشكو فيه بلادهم من تدني واضح لموسى، على كافة الأصعدة، بسبب تخلفها عن ركب التنمية، حيث شكلت هجرة هذه العقول في الحقيقة إلى تسول بلادهم على موائد الغرب وحتى صارت هذه البلاد لا نفوذ لها ولا اعتداد يذكر لأنها مسلوية الفكر والتقدم الحضاري.

لذلك ينبغي إعادة النظر في هذا العقل الإسلامي المهاجر، وسرعة توفير جميع الإسكانات التي يحتاجها من أجل رفعة بلاده وزيادة حصص البحث العلمي والعمل على تشجيعه والتعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق، ونبد ال (أنا) وقيادة تربية الأجيال من جديد، وتحت إشراف هيئات متخصصة لها دور إيجابي في المجتمع، وضرورة تغيير نمط التفكير ونسق الحياة باليين، إن وعينا الكامل بخطورة هجرة هذه العقول الإسلامية المهاجرة في ترشيد الساحة الفكرية الإسلامية، هو بداية الانطلاق والإسهام الحضاري الفعلي للمفكر المسلم في معركة التغيير، ولأهمية الفكر في تنمية المجتمع.

يقول الدكتور/ إبراهيم الديب: «الفكر يسبق العمل، والفكر الصحيح هو أساس العمل الصحيح، وحقيقة تطور مظاهر الحياة جميعها مجموعة أفكار من نتاج العقل الإنساني، ثم ترجمتها على أرض الواقع لأشياء واختراعات محسوسة، لذلك فعالم الأفكار عالم هام وغالٍ وثمين يحتاج لمزيد من الاهتمام، وأن أغلى ما يصدره الإنسان خاصة الإنسان المبدع والمفكر، هو الأفكار التي ينتجها عقله باستمرار»^(١).

فليس هناك دين على وجه الأرض يأمر أتباعه بإعمال الفكر والنظر

(١) أسس ومهارات الإبداع والابتكار، د. إبراهيم الديب، ط أم القرى، المنصورة،

مثل الإسلام، وهذا ما سنؤكد عليه في المطلب القادم عند الحديث عن التنمية في مجال المعارف بإذن الله.

المطلب الثالث التنمية في مجال المعارف

المعارف: جمع معرفة، والمعرفة: من عرف بمعنى أحاط واستوعب، وتعني الإحاطة بمكونات شيء ما أو معنى ما، واستيعاب خصائص هذه المكونات ومميزاتها ونفائصها، فالمعرفة بهذا المعنى علاقة عقلية تفاعلية بين العارف (الإنسان) والمعروف (الأشياء والمعاني)^(١).

يقول الدكتور أحمد رجب: ومن اليديهي أن هذه العلاقة التبادلية ترتبط كمّاً ونوعاً بطبيعة العارف، قدره الإدراكية، ومواعده، وإمكاناته، إلخ...

ولذلك نقول من حيث كم المعارف، فلان واسع المعرفة أو غزير المعرفة أو موسوعي المعرفة، وفلان ضحل المعرفة وفلان سطحي المعرفة... إلخ^(٢).

إن المعارف التي يجب على الإنسان معرفتها قد يصعب حصرها ولكننا نقول: ينبغي على المسلم أن يعرف أولاً ما لا يسعه جهله من دينه كي يعبد الله على بصيرة، ثم يتعرف بدقة على واقعه المعاش، الذي يريده الأعداء لنا أن يعيش واقعاً مرّاً حزيناً أليماً، لا يفكر إلا في رغيف الخبز، وتوفير الحد الأدنى من المعيشة، وعزل المسلم تماماً عن مكانته، عن

(١) فلسفة التربية، فيليب فينكس، مترجم، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٦٥، ١، ط١، ص٢٤٧.

(٢) الفتي العربي، سين، ٣٠٥.

ثقافته، عن حضارة، بل عن دينه، ثم في نهاية المطاف يجد المرء أنه بلغ الستين أو السبعين ومُرّ قطار عمره وهو لم يحصل شيئاً له قيمة، ولم يقدم شيئاً للبشرية على الإطلاق بل كان كل همه وشغله الشاغل أن يأكل وأن يعيش ثانياً.

إن هذه المعارف التي يبنّي على المسلم معرفتها تنامي يومياً بالمعطاء الحضاري والمعرفي المتراكم للإنسان حول الكون والإنسان والحياة، ومن هنا نؤكد أن الإحاطة الكلية - في ظل هذا الواقع المعاصر - مستحيلة، وأصبح استيعابها نسبياً يختلف من إنسان إلى آخر على ما عند الإنسان من همة وقدرات، ونحن هنا لا بد أن نفرق بين أمرين:

الأمر الأول: المعرفة العامة.

والأمر الثاني: المعرفة العلمية.

أما المعرفة العامة: وهي المعرفة التي تتوافر لعامة الناس بناءً على خبراتهم ومشاهداتهم اليومية دون الرجوع إلى التجريب أو التدقيق والنظر وأنا أقصد هنا أبجديات المعرفة وأوليائتها، كل حسب تخصصه.

والمأمل لواقعنا نجد أن أبجديات المعرفة تكاد تكون مفقودة، يخرج الشاب الآن من الجامعة ومعلوماته ضحلة جداً يكاد لا يستطيع أن يواجه واقعه وحياته بما لديه من خبرات، لذلك نجد شبابنا يرضى ويقنع بالدون فتسمع كثيراً الحمد لله أننا انتهينا من الجامعة «ومشاكل الامتحانات» وكأنها كانت جيلاً على كاهله.

هل الواقع المرّ الأليم وفقد تنمية المعارف لدى الإنسان يؤدي في نهاية المطاف إلى البطالة؟ نعم.

فتجد الكثير والكثير يتقدمون لشغل وظائف يعلن عنها ولا يقبل إلا عدد قليل جداً ومحدود بسبب إخفاق الكثيرين في تغطية أسئلة المقابلات المطروحة عليهم، وهذا الواقع الأليم لشباب أمتنا ومن هم في مستقبل

عمرهم، يحتاج منا إلى إعادة نظر وتأمل، ووضع استراتيجيات أخرى حسب معاشني للواقع، ومن ذلك:

- ضرورة وجود اختبارات قدرات للمتحقين الجدد بالجامعة، والتركيز في هذه الاختبارات على أبجديات التخصص الذي ينوي الإنسان أن يتخصص فيه.

فمثلاً شاب يريد أن يلتحق بكلية الطب له اختبار قدراته وبه أسئلة فيقال له هل قرأت شيئاً معيناً جعلك تفكر أن تكون طبيباً.

قياس ثقافته، قراءته ومطالعة.

مدى إجادته واستخدامه للوسائل الحديثة، كعامله مع اللغة الإنجليزية.

مدى فهمه لدينه وقضايا أمته.

وأما المعرفة العلمية: فأقصد بها المعرفة التي تتم وفق خطوات موضوعية موثقة تبدأ بالملاحظة أو الملاحظة، والتأمل لإدراك أبعاد المعلومة، وهذه المعلومة تعتمد على أسلوب البحث والتجريب، كثير من الناس ممن يحصلون على شهادات علمية يظنون أن الأمر انتهى ووقفت المعرفة عند حد.

وما أجمل قول الإمام أحمد لما سئل عن العلم قال: «من المحبرة إلى المقبرة»^(١).

وسئل آخر: ما حد العلم؟ قال: حد العلم حتى نهاية الحياة.

لذا نرى تقصيراً شديداً في مجال البحث العلمي، خاصة في مجال الطب، وحتى توصل هذه المعارف يلزمنا أن نصنف المعارف إلى ثلاثة أقسام: المعارف الدينية، المعارف الاجتماعية، المعارف الكونية، وسوف نتحدث عنها بشيء من التفصيل مع إيجاز مركز، إن شاء الله تعالى.

(١) الأدب الشرعي لابن مفلح، ٨

أولاً: المعارف الدينية:

وهي المرتبطة منذ وجود الإنسان على هذه الأرض حيث بدأت التساؤلات أنا من أين جئت؟، ولماذا؟، ومن أنا؟! إلى آخر هذه التساؤلات، والحق أن الإنسان بلا عقيدة ضائع تائه، يفقد ذاته، ووجوده كحال هذا الشاعر البائس^(١) الذي لا يدري شيئاً، فيقول:

جئت لا أعلم من أين، ولكنني أتيت
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمضيت
وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبيت
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقتي؟

إنه لا يدري إلى أين المصير، ومصير الإنسان يهمه ويحبه، ويريد أن يطمئن على ذلك المصير، ونحن نرى لوعة الشاعر وأساء، لأنه لا يدري إلى أين المصير؟ وماذا سيصير؟ إنه الضلال، الضلال عن الحقيقة، إ! الشقاء: شقاء القلب المثقل المكدود الذي أتعبه المسير، والحق هو الذي أتعب نفسه لأنه لم يبحث عن الحقيقة، وهي عقيدة واضحة معلنة ولها وجود وكيان ظاهر، واضح وضوح الشمس في كبد السماء، تلك العقيدة هي عقيدة مستقرة في القلب استقراً بلازمه، فلا ينفك عنه، فلا يسأل متى بدأت هذه العقيدة؟ ولا متى نشأت؟ إنها ملازمة للفطرة السوية السليمة لأنها عقيدة أرسى قواعدها وأسساها جبريل عليه السلام^(٢).

ولغياب العقيدة استبعد العقل أن يكون للكون كله إله واحد، ولذلك شاع الاعتقاد في الحضارات القديمة بتعدد الآلهة، فهذا إله الخير وذاك إله الشر، وهكذا... من أجل هذا التخطيط الذي تحياه البشرية الثالثة نزلت الرسالات السماوية، وذلك لبيان حقيقة الخالق والخلق والحياة ثم جاء

(١) هو إلياس أبو ماضي من قصيدة له طويلة، من ديوانه (الجدلول ص ١٠٦).

(٢) عقيدة أهل السنة والجماعة، عبدالباسط محمد خليل، دار الكتاب العربي، مصر، ط ١، ٢٠٠٥، ص ٨.

الإسلام خاتماً للأديان كلها، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشَّرْتُ عَلَيْكُمْ بِفَتْحٍ وَّزَيْجٍ لَّكُمْ الْإِسْلَامَ وَبِئَا^(١)﴾، ذلك الدين الذي لبس جميع احتياجات البشر في هذه الحياة الدنيا، وأخذت المعرفة الدينية في الإسلام تأخذ بعداً شمولياً.

والمعرفة الدينية أساسية لكل فرد مسلم، هذه المعرفة منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، أما فرض العين: وهو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين كالصلاة والحج والزكاة وصلة الرحم، وترك الخمر، والكف عن المحرمات وسمي بالعيني لأن كل مكلف يرجع إليه الخطاب بعينه ولا تبرأ ذمته إلا بفعله^(٢).

وأما فرض الكفاية فيتعلق بالمعرفة الدينية المتخصصة المتعمقة في فرع أو أكثر من فروع المعرفة الدينية، وهو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين، لا من بعضهم فإذا قام البعض فقد أدى الواجب، وسقط الإثم والحرَج عن الباقين مثل: الجهاد في سبيل الله، رد السلام، الصلاة على الموتى، الإفتاء والقضاء، تعلُّم المهن، تعلم الهندسة، إنشاء المدارس، وإذا لم يؤدِّه أحد أثم المكلفون جميعاً لأنه مطلوب من مجموع الأمة^(٣).

لذا قال الشافعي رحمه الله: «ولو ضيعوه معاً خفت أن لا يخرج واحد منهم مطبق فيه من العائم»^(٤).

والحاصل: أن المعرفة الدينية تأخذ صفة اللزوم لعموم المسلمين في المعرفة العامة، وصفة الخصوص لبعض الناس في المعرفة المرجعية المتخصصة، والله أعلم.

(١) سورة المائدة، ٣: ٣.

(٢) نيسر شروفات في أصول الفقه لإمام الحرمين، عبدالباق محمد خليل، الدوحة/ قطر، ط١، ٢٠٠٢، ص٥٦.

(٣) نفسه، ص٥٦.

(٤) الرسالة، للإمام الشافعي، ص٣٦٦.

ثانياً: المعرفة الاجتماعية:

وتنظم هذه المعرفة مع كل العلوم والمعارف المتعلقة بالاجتماع البشري، وأسس قيام المجتمعات، ونهوضها وزيادتها ونظورها، وعوامل تفككها وتحللها، واتدهارها وتزورها وضباها، بحيث يفيد التنظيم الاجتماعي، بالأولى لضمان سلامة المجتمعات، ويتلاني الثانية حتى لا يصاب بالانتكاس والإخفاق.

وهذه العلوم تشمل كل ما يتعلق بعمليات التيسير الاجتماعي وال ضبط الاجتماعي من سياسة وتربية واقتصاد وأخلاق وتاريخ وجغرافية وإدارة وقانون وبيئة وعلم نفس وإعلام، وغير ذلك.

وجدوى المعرفة الاجتماعية بالنسبة للإنسان، تتمحور حول ضبط نوعية العلاقات المتبادلة بين أبناء المجتمع الواحد، على أساس من الحق والعدل والخير، وتكافؤ الحق مع الواجب، والجهد مع المكافأة، والإبداع مع التقدير... إلخ^(١).

ثالثاً: المعرفة الكونية:

وتتعلق هذه المعرفة بالأسس البنائية لكل موجودات الكون، الحية منها وغير الحية، والتي هي بمجملها - كما سبق القول - مسخرة للإنسان لتحقيق قوامه حياته على الأرض على أفضل مستوى ممكن، سواء في مأكله، ومشربه، أو ملبه ومسكنه وصحته وسلامته.

والعلوم الكونية تشمل جميع العلوم البحتة والحيوية، والتطبيقية على أنواعها العديدة والواسعة، من طب، وهندسة، وصيدلة، وزراعة، وتعددين، وعلوم الحياة والفضاء، والذرة، وعلوم الفلك، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والطيران، والاتصالات^(٢).

(١) النبي العربي، سبق، ص ٣١٦.

(٢) نفسه، ص ٣١٢.

المبحث الثاني التنمية الروحية

مدخل

الإنسان وحدة متماسكة مترابطة لا تنفصل بعضها عن بعض، والمتأمل لتصوص القرآن والسنة، يجد أن هذه التصوص ما جاءت إلا لتغذية وتنمية الروح والوصول بها إلى مدارج عالية من الرقي، والاتصال بخالقها سبحانه وتعالى.

ولا يكون هذا الاتصال إلا بعد تنمية الروح حتى تكون على صلة بينها وبين خالقها، وهي صلة نامية مستمرة، في كل لحظة من لحظات العمر، وينضج ذلك من خلال ما يلي:

المطلب الأول التنمية في مجال الإيمان

الإيمان حقيقة عند أهل السنة والجماعة هو: قول اللسان، وعمل

الجوارح وتصديق بالجنان^(١) ولهذا يقول العلامة السفاريني^(٢):

إيماننا قول وقصد وعمل تزيد الشفوى وينتقص بالزلزل

قال الشيخ العلامة محمد بن علي بن سلوم: والحاصل أن الإيمان عند السلف ومن وافقهم من أئمة أهل السنة والعرفان يزيد بالطاعة وينتقص بالعصيان^(٣).

وكون الإيمان قول اللسان، وعمل الجوارح وتصديق بالجنان، وفي هذا قول النبي ﷺ: «إن الإيمان بضغ وسيمون شعبة، أحلاها: قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان»^(٤).

فالقول: قول اللسان (لا إله إلا الله)، وعمل الجوارح وتصديق القلب، (الحياة) (واماطة الأذى عن الطريق)، أما التصديق بالقلب: فقوله ﷺ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره»^(٥).

(١) ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مصنف في ذلك وهو كتاب الإيمان ضمن (مجموع الفتاوى) وقد قمت باختصاره، يسر الله إخراجها، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ٢٧٢)، وفتح الباري لابن حجر (١/٦٢١)، وتيسير العقيدة الطحاوية، عبدالباسط محمد خليل، دار الثقافة، قطر ١٩٩٩م.

(٢) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين، عالم بالحديث والأصول، من المحققين، وهو من متأخري الحنابلة، ولد في سفارين بنابلس عام ١١١٤هـ، ورحل إلى دمشق ثم عاد فدرس وأفتى بسفارين، وبها توفي عام ١١٨٨هـ، من مصنفاته شرح ثلاثيات المسند، انظر: الأعلام (١٤/٦).

(٣) مختصر لروائع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرر المضية في عقد الفرقة المرضية، محمد بن علي بن سلوم، حقيقه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري النجار، دار الباز - مكة المكرمة، ١٩٨٢، ص ٢٧٧، ومحمد بن علي، العالم المفرد، رحل إلى الإحياء لطلب العلم، من مؤلفاته، الشرح الكبير للبرهانية في القرائن، توفي سنة ١٢٤٦هـ، انظر: (السحب الزائلة على ضرائح الحنابلة).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، برقم ٩، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والإكثار منه، برقم ٤٩٩٩، من حديث الأنس بن مالك المزني رضي الله عنه.

وقد دلّ القرآن على زيادة الإيمان ونقصانه، إذ لا تعقل الزيادة دون نقص، لقوله تعالى: ﴿وَزَادَ الْإِيمَانُ أَكْثَرًا بِمَا﴾^(١)، ولقوله تعالى: ﴿فَالَّذِي لَا يُؤْمِنُ أَكْثَرًا وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾^(٢).

ولا شك في ذلك، ومنى قلنا: أن الإيمان قول وعمل، فإن بلا شك أن الأقوال تختلف، فليس من قال: «سبحان الله والحمد لله، والله أكبر» مرة كمن قالها أكثرًا، وكذلك أيضاً نقول: إن الإيمان الذي هو عقيدة القلب يختلف قوة وضعفاً، وقد قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي قَلْبًا يَفْقَهُ تِلْكَ الْآيَاتِ لَعَلِّي آتِيَنَّهُمْ بَشِيرًا قَلِيلًا﴾ فإنه ليس الخير كالمعينة والمشاهدة^(٣).

نعم ليس من قال: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» كمن قال: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» فإن لكل ذكر وقول نعمة، ومن كان نعمة فإنه معرض للزيادة والنقصان يزيد وينمو بالقرب من الرب ويتنقص بالبعد عنه، من أجل ذلك كان الإيمان يزيد ويتنقص وإلا كيف أتى الران الذي على القلب في قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْفِيُونَ﴾^(٤) إلا من نقص الإيمان في القلب واضمحلاله والعلم عند الله.

ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب، والسنة، وأقوال الأئمة ما يلي:

أولاً: من الكتاب:

- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ بِآيَاتِنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾^(٥).

(١) سورة المائدة: ٢٠.

(٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٤.

(٣) منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل للشيخين العظيمين والألباني - رحمهما الله -، اعنى بها به أبو عبدالله النعماني الأتري، مكتبة الصحابة، الإملات - الشارقة، ٢٠٠١م، والآية من سورة البقرة، آ: ٢٦٠.

(٤) سورة المطففين، آية: ١٤.

(٥) سورة الأنفال، آ: ٢.

- وقوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مُدَكِّدًا﴾^(١).

- وقوله تعالى: ﴿وَرَزَقَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا﴾^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَالُوا إِسْمَاعَ إِسْمَاعِهِمْ﴾^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَّا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾^(٤).

- وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْ سُوءُ فِعْلِهِمْ مَنْ يَلُولُ أَيْسَرُ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَّا وَهُمْ يَتَّبِعُونَ﴾^(٥).

- وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَحْتَسِبُ أَقْرَبُ إِلَّا عَلَيْكَ وَمَا يَحْتَسِبُ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَوِيَنَّ الَّذِينَ أُولُوا السُّلْطَانِ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٦).

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا سَمِعُوا بِرَبِّهِمْ وَيَذْهَبُهُمْ هُدًى﴾^(٧).

- وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادْنَاهُ هُدًى وَآتَيْنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾^(٨).

ثانياً: من السنة النبوية الصحيحة:

- قوله ﷺ: «إِنَّهُ لِيُفَانِ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»^(٩).

(١) سورة مريم، آية: ٧٦.

(٢) سورة المدثر، آية: ١.

(٣) سورة الفتح، آية: ١.

(٤) سورة آل عمران، آية: ١٠١.

(٥) سورة التوبة، آية: ١٢٤.

(٦) سورة المدثر، آية: ٣١.

(٧) سورة الكهف، آية: ١٣.

(٨) سورة محمد، آية: ١٧.

(٩) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استغفار الاستغفار برقم (١٩٩٩). من حديث الأغر العزني رحمه الله.

- وقوله ﷺ: «إن المبد إذا أخطأ خطيئة نكثت في قلبه نكثاً سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حتى تملأ قلبه، وهو الرآن الذي ذكره الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ فَاكِرًا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثَاغَاوًا يَكْفُرُونَ﴾» (١٨١).

- وما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (٢) أنه قال: إن النبي ﷺ أمر النساء بالتصدق وقال بعد ذلك: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» (١).

- وقوله ﷺ: «الإيمان بضع وستون شعبة أحلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» (٣).

- وقوله ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فليسه، فإن لم يستطع فليقلبه وذلك أضعف الإيمان» (٤).

- وعن حنظلة قال: كنا عند رسول الله فوعظنا، فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة قالت: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله تالف حنظلة، فقال: «مه» فحدثته

(١) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ﴿وَيَلِّ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (١)، برقم (٣٣٣٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) سورة المطففين، آ: ١٤.

(٣) هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري، الأنصاري، الخزرجي، من ملازمي النبي ﷺ، روى عنه أحاديث كثيرة، غزا اثني عشرة غزوة، توفي في المدينة عام ٧٤هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، (١٦٨/٣).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم ٣٠٠، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، برقم (٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٦) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم ٩٩ من حديث أبي سعيد الخدري.

بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون فلوكم كما تكون عند الذكر، لصالحنكم الملائكة، حتى تسلم عليكم في الطرق^(١).

وقد وثقت عند هذا الحديث طويلاً لأستخرج منه بعض الفوائد النافعة لهذه الأمة المباركة، فنقول وبالله التوفيق:

- ١ - حرص الصحابة على حضور مجالس العلم.
 - ٢ - جواز أن يذكر الداعية الترهيب في مجلس واحد.
 - ٣ - جواز ملاطفة الأولاد، والأنس معهم.
 - ٤ - جواز ملاطفة الزوجة وإدخال السرور عليها.
 - ٥ - اتهام النفس بالتقصير مهما بلغت من التقوى.
 - ٦ - الخوف من النفاق والحذر منه.
 - ٧ - فضل دوام الذكر والتفكير في أمور الآخرة.
 - ٨ - المصارعة في تصحيح المفاهيم، وعدم التأخير في ذلك.
 - ٩ - معية الملائكة للمؤمنين.
 - ١٠ - صفاء القلوب بالذكر وخلوها من أكدار الدنيا.
 - ١١ - وجوب سؤال العالم عند الجهل وما يدور في النفس.
 - ١٢ - جواز الترويح عن القلوب بالمباحات.
 - ١٣ - خشوع القلب بدوام الذكر.
 - ١٤ - استمرار فضل الله وعمومه على الذاكرين، والله أعلم.
- وقوله ﷺ: «يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار»، ثم يقول الله

(١) خرجه مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والتفكير في أمور الآخرة والمراقبة، برقم ٥٠٦٧، من حديث حنظلة.

تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان^(١).

- وحدث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزنبرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»^(٢).

ثالثاً: من أقوال الأئمة:

- قال ابن عبد البر - رحمته الله -^(٣): أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان.

- وقال: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، جماعة أهل الآثار والفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار^(٤).

وروي القول بالزيادة والنقصان عن الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله عنهم.

- وقال الربيع - رحمته الله -^(٥): «سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول

(١) خرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، برقم ٢٢، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) خرجه البخاري، كتاب الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، برقم ٤١، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) ابن عبد البر: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، أبو عمر، شيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها، من فقهاء المالكية، ولد بقرطبة، له: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الاستذكار، التمهيد، توفي بشاطبة ٤٦٣هـ، انظر: معجم المفسرين ٧١٦/٢.

(٤) التمهيد لابن عبد البر ٢٣٨/٩ - ٢٥٢.

(٥) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل الإمام المحدث، الفقيه الكبير، صاحب الشافعي وناقل علمه، وشيخ المؤذنين، ولد سنة ٢٧٤هـ، انظر: سير أعلام النبلاء ٥٨٧/١٢.

وعمل يزيد ويتنقص، يزيد^(١) بالطاعة ويتنقص بالمعصية، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَزَيَادَ الْيَهُودَ مَا كَانُوا يَشَاءُونَ﴾^(٢).

- وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: «هلموا نزداد إيماناً فيذكرون الله تعالى»^(٣).

- وقال ابن عباس^(٤) وأبو هريرة رضي الله عنه: «الإيمان يزداد ويتنقص»^(٥).

- وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: «يقولون: إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة ويتنقص بالمعصية، من كثرت طاعته أزيد إيماناً ممن هو دونه في الطاعة».

- وكذا قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة ويتنقص بالمعصية»^(٦).

- وقال سفيان^(٧): «الإيمان قول وعمل، يزيد ويتنقص، وقال له أخوه إبراهيم بن عيينة^(٨): يا أبا محمد، لا تقل يتنقص ففضب، وقال: اسكت يا

(١) أبو نعيم في الحلية ١١٥/٩، ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، د. محمد بن عبدالوهاب العليل ١٧٢/١، ط. أمراء السلف ٢٠٤هـ.

(٢) سورة المائدة، ١: ٢٦.

(٣) الشريعة، ص ١١٢ نفسه.

(٤) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله ﷺ، حبر الأمة وترجمان القرآن، ولد بمكة، وشهد الجمل، وصفين مع علي، كف بصره في آخر عمره، وسكن الطائف، توفي عام ٦٨هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٣١/٣).

(٥) الشريعة، ص ١١٣ نفسه.

(٦) نقلاً عن اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث، جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن الأشعري وقرره في مقالاته، محمد عبدالرحمن الخفيس، ط. وزارة الأوقاف السعودية، ١٤١٩هـ، ص ١٠٢.

(٧) سبق ترجمته، ص ٥٢.

(٨) إبراهيم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، مولاهم الكوفي، أخو سفيان، صدوق قبل العائنين، تقريب التهذيب، برقم ٢٢٧.

صبي بل ينتقص حتى لا يبقى منه شيء^(١).

وإذا قد ثبت أن الإيمان يزيد وينتقص، فما هي الوسيلة إلى الزيادة والتنمية؟

الجواب:

السبيل والوسيلة لتنمية الإيمان: زيادة الطاعات بأنواعها: من صلاة وصيام وصدقة، والزيادة والإقبال على تلاوة القرآن الكريم: والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى.

فكلما ذكر الإنسان ربه، كلما ازداد يقيناً، وقرباً إلى الله ﷻ، وكلما ازداد شوقاً إلى خالقه، إني النفوس في الدنيا تطمئن إذا ذكرت عند رئيس، أو أمير، فتراها تُسَرُّ، وتفرح، وتسنقر، فما بالك إذا ذكرنا عند رب العالمين، وهو سبحانه القائل: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ عَظِيمًا﴾^(٢).

ورسول الله ﷺ يبين ويوضح لنا كيف تنمو النفس، وتعلو بذكر الله، وتقرب منه سبحانه، فعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله ﷻ: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرتني في ملأٍ خير منهم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(٣).

ويكشف الرسول ﷺ لنا عن قوم يسعون إلى التنمية ويحرصون إلى زيادة الإيمان قال رسول الله ﷺ: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم

(١) إسناده حسن، و ذكره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، انظر: كتاب الإيمان، للمحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر، توفي سنة ٢١٣هـ، دراسة وتحقيق حمد بن حمدي الجابري الحربي، الدار السلفية/ الكويت ط ١٩٨٦، ص ٩٤.

(٢) سورة البقرة، آ: ١٥٢.

(٣) خرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿تَتَذَكَّرُكُمْ اللَّهُ تَكْذَرُكُمْ﴾ [آل عمران: ٢٨]، برقم ٧٤٠٥، من حديث أبي هريرة ؓ.

الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده^(١).

فانظر لهذا الفضل العظيم ذكر الله، وتنمية النفس البشرية، وحراسة الملائكة، فأى شرف أعظم وأرقى من هذا الشرف، وهذا لسان عبد نقي نقي يخشى الله، ويتقوه، ينمو لسانه دوماً بذكر الله، فمن عباده بن بسر^(٢) أ- رجلاً قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ، فأخبرني بشيء أتشبّث به^(٣)، قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله^(٤)».

وكذلك من سبل ووسائل تنمية الإيمان، العمل وكيف لا وهو ثمرته، فلا عمل بلا إيمان، ولا إيمان بدون عمل قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَلَّوْا الْفَلِيلَ قَلْبَهُمْ أَعْمَىٰ فَكُلَّمَا نَدَّاهُمْ إِلَىٰ سَبِيلٍ لِّتُخْرِجَ مِنْهُمْ نَفْسًا وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَاذِبُونَ ﴿١٠٠﴾﴾^(٥).

وكذلك من السبل والوسائل التفكير في مخلوقات الله ﷻ، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَنْفِ رَتًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُشِكَكَ فَتَنَا عَذَابُ الْآلِ ﴿١٠١﴾﴾^(٦).

ومن السبل كذلك تنمية الإيمان بتوحيد الله ﷻ قال رسول الله ﷺ: «إن الإيمان ليخلق^(٧) كما يخلق الثوب، فسلوا الله تعالى أن يجدد الإيمان

(١) خرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، برقم ١٩٩٧، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) عباده بن بسر بن أبي بسر المازني السلمي، وله ولأبيه صحبة، مات بالشام سنة ٨٨هـ، وعمره ٩٤، وقيل: ١٠٠ سنة، آخر من مات بالشام، انظر: الإصابة ٢/٢٨١ - ٢٨٢.

(٣) أي: أتلق.

(٤) خرجه الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، برقم ٣٤٤٩، من حديث عباده بن بسر، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

(٥) سورة التين، ٦: ١٠٠.

(٦) سورة آل عمران، ١٠١: ١٩١.

(٧) يخلق: يصف ويولي.

في قلوبكم»، قيل: وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله^(١)، والعلم عند الله.

يقول الدكتور/ عبادة العبادي: «الذلك نرى أن الإسلام يوجب النية في كل عمل يعمل المسلم فيستحضر النية في قلبه وإلا فإن الله ﷻ لا يقبل منه ذلك العمل، فتكرار النية نداء لذكر الله تعالى، لئلا يشرك العبد في عبادته سبحانه معه أحداً، فيبعد عند الرباء (الشرك الأصغر) حيث يراني العبد من عبادة، فيجعل شريكاً لله سبحانه وتعالى في عبادته، سواء كان ذلك العمل صغيراً أم كبيراً، فالتنية توقظ القلب الغافل عن ربه، وتوجهه نحو ربه، وتذكره باستمرار، فهذه هي التنمية في الإيمان.

المطلب الثاني التنمية في مجال العبادات

١ - الصلاة:

المتبع لأوامر الشرع الحنيف في العبادات، يجد أنه مطالب بالأوامر الشرعية بالتنمية في العبادة دائماً فليست العبادات مقيدة بوقت، وإنما أراد الله تعالى من العبدان يكون عابداً له باستمرار، ويؤكد ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَعِذْ رَبَّكَ حَقَّ بِأُنْثَىٰ الْيَقِينِ ۖ﴾^(٢)، ويؤمن الله تعالى أنه سبحانه خلق الإنسان، وأوجده على هذه المعمورة ليملاها عبادة وذكرًا، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادَةٍ ۖ﴾^(٣).

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک، کتاب الإيمان، برقم ٥، من حديث عبادة بن عمرو رضي الله عنه. وقال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين، ورواه مصريون * ت.

(٢) سورة الحجر، آية: ٩٩.

(٣) سورة الفارسات، ٥٦: ٢٠.

. وبما أن هذه العبادات مستمرة ونمائية على الدوام، إلا أنها متجددة ومتنوعة، وهذا نماء آخر فالمسلم يعبد الله بالفكر، ويعبد بالقلب، ويعبد باللسان ويعبد بالسمع والبصر، وسائر حواسه لذا فإن هناك عبادات مالية، وعبادات لسانية، فمثلاً الصلاة وهي من أعظم العبادات، التي فرضها الله تعالى، على الإنسان، وفي هذه العبادة بيان والتفات للهوية المسلم الحقيقية، وهي أنه عبد لمملوك لله سبحانه وتعالى، ويظل المسلم متذكراً لها على الدوام، فكلما أنسته مشاغل الحياة القاسية علاقته بربه سبحانه وتعالى، جاءت الصلاة لتنمية هذه الصلة بين العبد وبين ربه من جديد، وتسي علاقة المسلم بإخوانه الآخرين من خلال اللقاء في المسجد في صلاة، أو درس علم، أو اعتكاف... إلخ.

وكذلك الصلاة تعمل على تنمية الاستقرار في نفس الإنسان حيث لا يوجد معين ولا منعم حقيقي إلا الله ﷻ، وبهذا تستقر نفسه، ويهدأ روعه عندما يعلم العبد أن الله ﷻ هو المعين، والمنعم والمحيي والمميت، والضر والنافع.

وكذلك يتخذ الإنسان من الصلاة طريقاً لتنمية التوبة، والرجوع إلى الله والأوبة إليه، فتأتي الصلاة فتطهر الإنسان من المعاصي والأوزار، وهذا ما يشير إليه رسول الله ﷺ بقوله: «أرايتم لو أن نهراً يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول ذلك يُبقي من دينه؟» قالوا: لا يُبقي من دينه شيئاً قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا»^(١).

ثم انظر إلى الرباط الذي يجمع بين العبادة والأخرى تنمية مستمرة وعطاء جاري، نلمس ذلك من حديث النبي ﷺ في قوله: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، برقم ٥٢٨، من حديث أبي هريرة ؓ، والدرن: الوسخ.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، برقم ٣٧٦، من حديث أبي هريرة ؓ.

وكذلك المسلم عندما يواظب على الصلاة، فإنها تنمي في نفسه الإيمان وحسن الصلة به سبحانه وتعالى، ومن ثم لم تعد الدنيا وملهياتها -درة على إضعاف الإيمان أو إضعاف تنميته في قلبه أو إيمانه.

وتكرار حضور القلب بالنية قبل الصلاة ما هو إلا تنمية، وقبل ذلك الوضوء، في اليوم واللييلة أكثر من خمس مرات التي هي الفرض، ثم صلاة الضحى، ثم صلاة الليل، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الَّذِينَ كَتَبْنَا تَوَكُّلًا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ﴾^(٢).

وكذلك المواظبة على الصلاة بحضور الجماعة في المسجد والخشوع له سبحانه وتعالى قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾^(٣)، فإن هذا دليل ساطع، وبرهان قاطع، على أن المسلم مطالب بالتنمية في الصلوات بأدائها في أوقاتها، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُتَّقُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾^(٤).

كما لا يغفل دور المسجد الفاعل في تنمية المجتمع، وذلك بزيادة الألفة، والتماسك، والترابط الذي يربط المسلم بأخيه المسلم فقد كانت أخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذا افتقدوا أخاً لهم في الصلاة سألوا عنه وهذا مفتقد في زماننا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

كذلك الصلاة في المسجد تعمل على تنمية الشعور الجماعي، والانصهار داخل الجماعة المسلمة، والذوبان فيها، فالناس يتراسون في الصف، لا فرق بين غني وفقير، ولا بين وزير وخفير، ولا أمير ولا مأمور، وتلك هي عظمة الإسلام.

وصلاة الجماعة فيها تنمية عظيمة بزيادة ومضاعفة الحسنات، ومحو

(١) سورة النساء، آ: ١٠٣.

(٢) سورة المؤمنون، آ: ٩.

(٣) سورة البقرة، آ: ٢٣٨.

(٤) سورة المؤمنون، الأيتان: ١.

وكذلك تنمية أجر الساعي إلى صلاة الضحى، فمن أبي أمامة رضي الله عنه ^(١) أن رسول الله ﷺ قال: «من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى ^(٢)، لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المستمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتب في عليين» ^(٣)، وفي الحديث تنمية أجر العاشي إلى بيوت الله كأجر الحاج بشرط الخروج على طهارة.

وكذلك تنمية أجر من نشأ على طاعة الله، في ظلال المسجد، كما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة وفيه: «وشاب نشأ في عبادة ربه» ^(٤).

وكذلك ينمي الأجر للمسلم ويزداد بكثرة السجود، فقد سأل أحد الصحابة رسول الله ﷺ مرافقته في الجنة فقال: «أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة، إلا رفعك الله بها درجة» ^(٥).

وكذلك تنمية الأجر والثواب بصلاة النافلة لحديث رسول الله ﷺ قال: «ما من مسلم يصلي لله كل يوم اثني عشر ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بني الله له بيتاً في الجنة» ^(٦).

ومعلوم أن أحب الأعمال إلى الله في العبادة المتداومة عليها، أي: تنميتها من حين لآخر، وهذا ما دعا إليه رسول الله ﷺ بقوله: «أحب

(١) سبق ترجمته، ص ٥٨.

(٢) تسبيحة الضحى: صلاة الضحى. وقوله: «لا ينصبه أي: لا يشبه ولا يزعجه.

(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، برقم ٥٥٨، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، برقم ٦٦٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، برقم ٧٩٣، من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي.

(٦) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل تسنن الركعة قبل الفرائض ومعهن ويأت عددهن، برقم من حديث أم حبة رضي الله عنها.

الأعمال إلى الله أدومها وإن قل،^(١).

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمله قالت: «كان عمله ديمة»^(٢)، أي دائماً بلا انقطاع، أي: ينمي دائماً، وباستمرار، والصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى خمس ينميها الله تعالى، فيجعلها في الثواب والأجر، أي: ينميها لنا خمسين صلاة، وهذه خاصة من الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

والله تعالى ينمي لنا صلاة الليل لقرب العبد من خالقه قال تعالى: ﴿مَكُونُوا قِلَابًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُونَ ۚ وَبِالْأَخَارِ لَمْ يَنْتَفِرُوا ۚ﴾^(٣).

والحاصل مما تقدم أن الصلاة بصفة عامة فيها تنمية وتدريب على الصبر، وتنمية وتدريب على الحرية، وتدريب على المساواة، وتنمية للروح لاتصال الروح بخالقها، والعلم عند الله تعالى.

بل إنها تُرسي القواعد والنظم التي تمد جهد الفرد، ونشاطه الذاتي، بعون يضمن له كرامة العيش، ومستوى الاكتفاء.

٢ - الزكاة:

الزكاة: مأخوذة من زكا الشيء يزكو، أي: زاد ونما، يقال: زكا الزرع وزكت التجارة، إذا زاد ونما كل منهما، وتستعمل الزكاة كذلك بمعنى الطهارة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ﴾^(١)، أي: من طهرها - يعني النفس - من الأخلاق الرديئة، وسمي هذا المال زكاة، لأن المال الأصلي ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها^(٢).

(١) خرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الجلوس على الحصر، برقم (٥٨٦١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) خرجه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يخص شيئاً من الأيام؟، برقم (١٩٨٧)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) سورة الذاريات، الآية ١٧، ١٨.

(٤) سورة الشمس، الآية ٩.

(٥) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، د. مصطفى البغا وآخرون، ط دار الفلم، دمشق ط ٤، ١٠٢.

الزكاة تنمي المسلم، على الكرم والبذل، وتقتلع من نفسه جذور الشح، وعوامل البخل، ويزيد ذلك أنها تزيد المال، وتنمي حيث قال ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»^(١) وكيف تنقصه؟! والله سبحانه وتعالى يبارك له بسبب الصدقة بدفع المضرة عنه.

والزكاة تنمي أواصر المحبة، والصلة بين الأرحام، وأن ثوابها مضاعف، وهو ما يؤكد حديث النبي ﷺ: «إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة»^(٢).

فالزكاة تنمي أصرة الإخوة والمحبة بينه وبين الآخرين، فلك أن تتصور أنك أعطيت الزكاة لجيرانك، من عن يمينك، ومن هم عن يسارك، ومكثت على هذا سنين عديدة، لا شك أنهم يحبونك ويزيد رصيدك عندهم، فلك أن تتصور مدى تكون الألفة التي تجمع بينك وبينهم، ولا شك أن هذا العطاء سينزع من قلوبهم الغش والحقد والحسد، فما بالك لو شاع ذلك وراج بين لبنات المجتمع، الذي من شأنه أن يكون متماسكاً قوياً كالبيان.

وإن وظيفة الزكاة هي: مراقبة الدخل الفردي أن لا يبطى في نموه على ميزان العدالة بين الأفراد، وأن يظل نموه خاضعاً لأساس الاكتفاء الذاتي للجميع، وهذا واضح بين في قول النبي ﷺ لأصحابه الذين كان يرسلهم إلى المدن: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»^(٣).

(١) خرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، استحباب العفو والتواضع، برقم ٤٨١٧، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

(٢) خرجه السنن الصغير، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم ٢٥٦٦، من حديث سلمان بن عامر رضى الله عنه.

(٣) خرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ إلى توحيد الله تعالى، برقم ٧٧٧١ من حديث ابن عباس رضى الله عنه.

وهكذا الشريعة الإسلامية، لا تكل الفرد إلى جهده وطاقته الشخصية وحدها في تدبير أمر نفسه وتوفير أسباب اكتفائه، كما لا تكله إلى ضميره الإنساني وحده في مديد التعاون العادل والتناصر الإنساني إلى أبدي إخوانه.

والزكاة تعمل على تنمية ونزكية وتطهير القلوب من الأحقاد والحد ويحل محلها الحب والتألف والتوادد، كما قال الله تعالى: ﴿لِيُخْلِقَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ سَبَقَةً لِيُطَهِّرَهُمْ وَيُزَكِّيَهُمْ بِهَا﴾^(١).

والزكاة أياً كانت أنواعها من نقود، وعروض نجارة، وزراعة، وصناعة، من مادتها تدور على التنمية والزيادة ونماء سهم الفقراء والمساكين والمحتاجين، ليهو تنمية للمجتمع ورخاء له.

التنمية في مجال الزكاة، وقد خصصنا الحديث عنها بالفصل الرابع في المبحث الثاني ستحدث عنها هناك بالتفصيل، إن شاء الله تعالى.

- الصوم:

الصوم لغة: الإمساك عن الشيء، كلاماً كان أو طعاماً، ودليل ذلك قوله تعالى، حكاية عن مريم عليها السلام: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾^(٢)، أي: إمساكاً وسكوناً عن الكلام.

وأما شرعاً: إمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية^(٣).

وهذه العبادة العظيمة تنمي في المسلم مراقبته لله سبحانه وتعالى ذلك لأن الصائم يحس في نهاره بالجوع والعطش وتهفو نفسه إليه لكن مراقبته لله سبحانه وتعالى تحول دون تحقيق رغبات نفسه.

(١) سورة التوبة، آ: ١٠٣.

(٢) سورة مريم، آية: ٢٦.

(٣) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للإمام تقي الدين الحفصي الدمشقي، طبعة فطر، ٣٩١/١.

والصيام كذلك فيه تنمية للطاعات والقربات، حيث أن الصائم يحقق بصيامه أعلى درجات العبودية لله تبارك وتعالى، وكذلك في الصيام تنمية لتهديب النفس بالإحساس بالجوع، وإزالة ما يعتري النفس من عوامل الطغيان بكثرة الشبع وغيره.

وكذلك في الصيام تنمية الإحساس بالآخرين، والشعور بآلامهم، و يعانون من فقر مدقع، وفي الصيام تنمية الإنسان تنمية متكاملة روحية، صحية، بدنية، نفسية، خلقية، اجتماعية، والحاصل أن الصيام كله خير، قال تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾^(١).

أما كون الصيام فيه تنمية روحية، فالمعلوم أن الإنسان مكون من روح، وجسد، وللجسم مطالبه، من أكل، وشرب، وشهوات، وللروح مطالبها فإذا اتفقت الإنسان في متطلبات جسده، وترك متطلبات روحه، فقد خاب وخسر، والواجب على الإنسان أن يوازن بين متطلبات الجسم، وهي التحرر من سلطان الشهوة، ومتطلبات الروح، وهذا حاصل بالصيام لتحصل التنمية الروحية، وإنا أعلم.

وتفصيل ذلك في السنة النبوية :

فقد جمع النبي ﷺ بين ترك الطعام والشراب من أجل الله، وهو مطلب من مطالب الجسم، وبين التحرر من سلطان الغريزة، والشهوة، وترك ذلك لأجل الله، وفي هذا يقول ﷺ: «كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم»^(٢).

وقوله «وللخلوف فيه» أطيب عند الله من ريح المسك»، مسلم ١٥٨/٤، فيه تنمية للأجر والثواب وإيراز لفضل الصيام.

(١) سورة البقرة، آ: ١٨٤.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، برقم ١٨٢٠، من حديث أبي هريرة ؓ.

ومن التنمية الحاصلة بالصيام، ما يحصل عليه الصائم، من تنمية وزيادة في الأجر حديث: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»^(١).

واتقال المسلم من صيام نافلة إلى نافلة أخرى، تنمية للأجر، فقد أمر رسول الله ﷺ بصيام عاشوراء، فقال: «أنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه، وذلك من حرصه على زيادة وتنمية الأجر.

وفي بيان فضل ستة أيام من شوال، قال ﷺ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر»^(٢)، ونلاحظ أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تنوعت العبادات، ليزداد المسلم إيماناً وتقرباً إلى مولاه، وتلك هي التنمية بذاتها، والعلم عند الله.

وأما التنمية الصحية، فلقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، أن الصيام يعود بالخير علينا قال تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾^(٣)، والله تعالى لم يأمرنا بأمر إلا وفيه مصلحة لنا وهو سبحانه كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَتْلُمَنَّ ظَنٌّ وَأَمْرٌ أَلَيْبُتُ لَخَيْرٍ﴾^(٤).

فخيرية الصيام في أنه ينقذ الجسم، ويحميه بإذن الله تعالى من الأمراض كداء السمعة، وكذلك من مرض البول السكري، وهو ناتج غالباً عن زيادة الوزن، وكذلك في علاج اضطرابات الأمعاء المزمنة، وفي علاج آلام المفاصل، ومن مرض النقرس وسبب هذا المرض كثرة تناول اللحوم.

فالصيام علاج تربوي وأخلاقي، وسلوكي، فهو خير وسيلة لتربية النفس، وتقوية الإرادة، فهو كذلك يعود النفس على الصبر والأخلاق

(١) خرجه الترمذي، أبواب الجمعة، الصوم، برقم ٧٩٢ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) خرجه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، برقم ٢٠٧٠، من حديث أبي أيوب الأنصاري.

(٣) سورة البقرة، آي: ١٧٦.

(٤) سورة الطلح، آي: ١١.

الحنة، ومجاهدة النفس، لحديث النبي ﷺ: «إذا كان صوم يوم أحدكم، فلا يفرث يومئذ، ولا يسحب فإن سابه أحد، أو قاتله، فليقل: إني أصرؤ صائم»^(١)، وكذلك قوله ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»^(٢).

وفي الصيام كذلك تنمية اجتماعية، فإذا صام الغني، وألمه الجوع، نه يتذكر إخوانه في الدين من الفقراء، والمساكين، والأيتام، والمعوزين فينتق عليهم بسخاء لذلك قال ﷺ: «من فطر صائماً، كان له مثل أجره غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيئاً»^(٣).

٤ - الحج:

لقد شرع الله لعباده الشرائع، وفصل لهم الأحكام تحقيقاً لمصالحهم العاجلة، والآجلة في الدين والدنيا، قال تعالى: ﴿لِتَشْهَدُوا تَنبِيحَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ فِي آيَاتِهِ تَمَلُّونَ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا وَلْيُسَبِّحُوا أَكْبَارَ الْفَوَاحِشِ﴾^{(٤) ﴿١٥﴾}.

وفي الحج تنمية للتآلف بين المسلمين قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ آلَ اللَّهِ إِزْ حَلَّتْكُمْ زِينُ دَارِهِمْ وَأَنْتُمْ رَجَعْتُمْ شُعْبًا وَقَائِلَ لِعَائِلُوا إِذْ أَصْرَمْتُمْ بِدَ اللَّهِ لِقَائِكُمْ إِذْ اللَّهُ يُمِ خَيْرٌ﴾^{(٥) ﴿٢٥﴾}.

وفي ذلك تنمية للإخوة الإسلامية، فالجميع أخوة مهما تباعدت

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، برقم ١٨٢٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، برقم ١٨١٩، من حديث أبي هريرة.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية، برقم ١٩٠١، من حديث أبي هريرة.

(٤) سورة الحج، ٢٨.

(٥) سورة الحجرات، ٢١.

أماكنهم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^(١).

وفيه تنمية للمساواة بين المسلمين، يستوي فيه السيد والمسود والخادم والمخدوم، حيث تغمر الجميع روحانية واحدة، وفيه تنمية للإيمان حيث يتذكر المسلمون لمواقف آباتهم وأسلانهم من الأنبياء والمرسلين، فكل موقف من مواقف الحج يشير في مشاعر الحجاج كثيراً من الذكريات فعند البيت ذكريات بناء الكعبة، وعند الحجر الأسود تتجلى صورة النبي ﷺ وهو يقبل الحجر الأسود، وعند الصفا والمررة ذكريات هاجر وإسماعيل، وعند الجمرات ذكريات مواقف إبراهيم ﷺ، وهو يعارض الشيطان، ويخالف أوامره^(٢).

وفي الحج تنمية العقيدة وإثرائها، فالمسلم عندما يرى جميع الحجاج، قد تجردوا من ملابسهم، ولبسوا ذلك اللباس الأبيض الذي يشبه الكفن، وتركوا ذلك النعيم، والأهل، والولد، والوطن، وتجردوا من كل شيء، وفائدة ذلك الحشد الهائل من الناس في صعيد واحد على اختلاف ألوانهم، وألسنتهم، وأعمارهم، وواجباتهم لهو موقف ينمي ويزيد الإيمان في القلب، وحيث لا فرق بين غني وفقير، أو بين عزيز في قومه وذليل، ولا بين وزير، وراعي غنم، وتذكر ذلك الموقف العظيم الذي ينفذ جميع الناس بين يدي الله العظيم يوم القيامة: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٣٥﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٣٦﴾﴾^(٣). وفي الحج تنمية، وتربية، وتدريب على الصبر، ونحمل المشاق.

وفي الحج تنمية وتربية للضمير على الطهارة، قال تعالى: ﴿وَالْحَجُّ أَنَّهُمْ تَمَلَّؤُنَّ مِمَّنْ رَزَقَ فِيهِمْ لَنَجٍّ وَلَا رَبِّكَ وَلَا تُسَوِّكَ وَلَا جَدَّالٍ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَلَّحُوا مِنْ حَجَرٍ يَسْلُكُهُ اللَّهُ وَكَسَرُوا فَلَاحَ حَجَرٍ الْوَارِثُ الْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ يَتَأَذَّلُ الْآلَتِيبِ ﴿١٥﴾﴾^(٤).

(١) سورة الحجرات، آ: ١٠.

(٢) الفقه المنهجي، سني، ص ١٢٠.

(٣) سورة الشعراء الأيات ٨٨، ٨٩.

(٤) سورة البقرة، آ: ١٩٧.

وفي الحج تنمية روحية، ويزيد ذلك قوله ﷺ: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»^(١).

وكذلك قوله ﷺ لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»^(٢).

وفي الحج تنمية للأخلاق الكريمة، فهو يمسك نفسه عن الغضب، ولا يقابل السيئة بالسيئة، لأن خلقه بمنعمه من ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبْذُرُ نَبْأَهُ لِقَوْمٍ عَدَاوَةٍ فَاقْبَرْ عَنْ أَفْوِهِمْ إِنَّ لَهُمْ لَبِئْسَ الْكَلِيمَ﴾^(٣). وكذلك من الأخلاق الكريمة عدم الإساءة بسب أو شتم، لقوله ﷺ: «من حج، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»^(٤).

وفي الحج تنمية الاعتماد على النفس فهذه حياة الحاج: تنقل، وحل ونرحال، ويُعد عن الترف والتكلف، ولا تحصل التنمية وتؤدي ثمارها في المجتمع إلا بالاعتماد على النفس والتوكل على الله وتلك هي حياة الحاج، والله أعلم.

المطلب الثالث

التنمية بالتوبة والاستغفار والدعاء والذكر

١ - التنمية في مجال التوبة:

يحض عليها الإسلام في كل زمان ومكان، ورغب فيها أشد الترغيب

(١) أخرجه البخاري، كتاب العمرة، باب العمرة، برقم ١٧٧٣، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، برقم ١٥١٩، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٣) سورة الشورى، آ: ٤٠.

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، برقم ١٥٢١، من حديث أبي هريرة ؓ.

وَأَن يَدَارِمَ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ أَن تَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ۚ فَعَسَىٰ ذُنُوبُهُمْ رَجِيمٌ ۝﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُتَشَابِهُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَزَكِّينَ﴾^(٤).

قال الغزالي^(٥) رحمه الله تعالى: «اعلم أن التوبة عبارة عن معنى يتظم من ثلاثة أمور: علم وحال وفعل، فأما العلم فهو معرفة ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد، وبين كل محبوب، فإذا وجدت هذه المعرفة ثار منها حال في القلب هي التألم بخوف فوات المحبوب، وهو الندم وباستيلائه يثور إرادة التوبة وتلافي ما مضى».

وهذه الإرادة المترجمة من الندم هي تنمية للإنيال على الله تعالى طمعاً فيما عند الله ﷻ من الأجر والثواب، وتنمية للنفس بنخلتها من أدراك المعاصي والذنوب، وتنمية للروح بصفاتها، وبعدها عما يصيبها من كدر، والله أعلم.

وقد حض النبي ﷺ على تنمية النفس بالتوبة والمبادرة إليها، فعن جابر بن عبد الله ؓ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإنني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»^(٦).

(١) سورة المائدة، آ: ٧٤.

(٢) سورة النور، آية: ٣١.

(٣) سورة التحريم، آ: ٨.

(٤) سورة البقرة، آ: ٢٢٢.

(٥) سبق ترجمته.

(٦) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والاستكثار منه، برقم ... من حديث ابن عمر ؓ.

وهذه الرصية الجامعة لخصال الخير كلها، يبين فيها رسول الله ﷺ أنواعاً من التسمية منها:

١ - تسمية النفس بالتوبة والرجوع إلى الله.

٢ - التسمية بالأعمال الصالحة.

٣ - تسمية النفس بالذكر.

٤ - التسمية بالصدقة.

وأما تسمية النفس وتربيتها بالتوبة، فقد بدأ رسول الله ﷺ بالتوبة، لأنها أول الطريق إلى الله، ووسطه، وآخره، يصحبها المؤمن في حله وترحاله، فهي تسمية دائمة مستديمة، يستحضرها في قلبه كلما شعر بذنبه ويتخذها سكناً له تهدئ من روعه، إذا شعر بالخوف من عذاب ربه، وتنبعث فيه الرجاء في رحمته، ومعنى قوله ﷺ: «توبوا إلى الله قبل أن نعمتوا»، أبادروا بالتسمية بالتوبة قبل أن يبادركم الموت، ولا تغفلوا عنها وأنتم تعلمون أن الفلاح فيها.

وهذا الأمر عام يشمل من تاب ومن لم يتب، فمن تاب ينبغي أن يجدد التوبة، وينميها باستمرار، ولا يركن إلى توبته السابقة، وتجدد التوبة الغيبة بعد الغيبة يساعد العبد على تنمية الإسراع في مرضاة الله ﷻ، والمضي قدماً في الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى.

وتسمية النفس بالتوبة تكون بمحاسبة النفس أولاً بأول، على ما قدمت وأخرت من خير وشر، بحيث إذا رأى أنها قد فعلت خيراً لامها على عدم المزيد منه، وإذا رأى أنها قد افترفت إثمًا عاقبها على سوء صنيعها بما تستحقه من العقاب، وذلك بأن يكلفها من الأعمال الصالحة ما يكون سبباً في محو ذنوبها بعد أن يظهر الندم على ما فعل، ويكي على خطاياها، فإن لم يسعفه اليكاه تباكى فإن فعل ذلك بدل الله سيئاته حسنات كما وعد في قوله جل علاه: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا سَابِقًا فَلَوْ أَنَّهُ بُدِّلَ اللَّهُ

سَيَكْفُرُهُمْ رَبُّكَ عَنْ سَيِّئِهِمْ رَكَانَ اللَّهُ عَفْوَكَ رَحِيمًا ﴿٢٨١﴾ ، وتلك هي التسمية بالأعمال الصالحة.

وأركان التوبة خمسة :

الركن الأول : العلم بخطورة الذنب ، فمن لم يعلم بخطورة الذنب لا يستعظمه ، ومن لم يستعظم الذنب فكيف يتوب منه ، ولو تاب منه لا تقبل توبه ، لتهاونه فيه واستخفافه به .

لذلك قسم العلماء الذنوب إلى كبائر وصغائر ، لكن الراسخين في العلم يقولون : « لا تنظر إلى صغر الذنب ، ولكن انظر من عصيت » فعندئذ يعظم الذنب في نفسك ، فتتوب منه بقدر ما تشعر بخطره ، وبقدر ما تتوقع العقوبة منه ، وكفي ترسخ هذا المفهوم في ذهنك ، ينبغي عليك أن تفكر في عظمة الخالق عن طريق النظر في آياته الكونية ، وفي نفسك بالذات ، ثم تقف عند آيات الرحمة ، وآيات العذاب ، لكي تتغلب بين الخوف والرجاء ، فتخاف تارة ، وترجو تارة أخرى ، فتجد نفسك عند الوقوع في الذنب خائفاً من عذاب الأليم ، وتجد نفسك عند التوبة منه طامعاً في رحمة ، طامعاً في عفوه ، فتتوب من ذنبك عن رغبة ورهبة .

الركن الثاني : المبادرة بها ، وعدم الإصرار على الذنب ، فمتى وقع منه وعلم به فقد وجب عليه التوبة منه ، فالإصرار على الذنب الصغير يصيره كبيراً ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِيئَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَتَغَفَّرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُحِثُّوا عَلٰى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿٢٨٢﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجِزَاءٌ مِّمَّنْ حَسِبْنَا مِنَ الْأَشْقَى الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِيئَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَتَغَفَّرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُحِثُّوا عَلٰى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٨٣﴾ .

(١) سورة الفرقان ، ٢٨ : ٧٠ .

(٢) وصايا الرسول وأثرها في تقويم الفرد وإصلاح المجتمع ، د. محمد نكر إسماعيل ، دار المنار ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٩م ، ج ١ ، ص ١٩٩ بصرف .

() سورة آل عمران ، الأيتان : ١٣٥ ، ١٣٦ .

والركن الثالث: العزم على عدم العود إلى الذنب، فإنه من تاب وهو عازم على التوبع فيما تاب منه كان كالمستهزئ بربه - والعياذ بالله ..

والركن الرابع: العزم على قضاء ما فات من الصلاة والصوم والزكاة وتدارك ما وقع في عبادته من نقصير، فإن مات ولم يقض كل ما فاته عفا الله عنه برحمته الواسعة.

الركن الخامس: رد المظالم إلى أصحابها إن علم بوجودهم، وإلا ردها إلى ورثتهم، فإن لم يعلم لهم ورثة تصدق بها على ذمتهم.

فإن كان فقيراً تصدق بها على نفسه، وعلى أولاده، ووهب ذلك لهم، فيقول: ما أطعم به نفسي وأولادي نهر صدقة لأصحاب الحقوق علي^(١).

والناس في التوبة على أربعة أقسام:

الأول: توبة أصحاب النفوس المطمئنة، وهم الذين قاموا بتنمية أنفسهم والوصول بالنفس إلى تمام الاستقامة طوال حياتهم، فلم يحدثوا أنفسهم بالعودة إلى الذنوب مرة ثانية وهؤلاء قد سبقوا إلى الخيرات بتنمية أنفسهم وتربيتها على الاستقامة هؤلاء يناديهم ربهم عند موتهم بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ ۖ كَرِّمِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَبُّنَا لِلْغَايَةِ مُنِيبٌ ۖ﴾ ﴿١٥٨﴾ ﴿وَأَدْخُلْ الْجَنَّةَ ۖ﴾ ﴿١٥٩﴾ ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ ﴿١٦٠﴾.

الثاني: توبة أصحاب النفوس اللوامة، وهم الذين تابوا إلى الله توبة نصوحاً، وسلكوا طريق الطاعات، وتركوا الكبائر، ولم يقعوا في الصفات عن عمد، ووضعوا أنفسهم موضع الاختيار فحاسبوها أولاً بأول وتلك هي التنمية والنماء والزيادة شيئاً فشيئاً.

(١) وصايا الرسول وأثرها في تقويم الفرد وإصلاح المجتمع، سبج ١/

(٢) سورة الفجر، الآيات: ٢٧ - ٣٠.

والثالث من الأقسام: أصحاب النفوس المسولة، التي تغلب صاحبها كثيراً فيكبح جماحها تارةً ويعجز عن ذلك تارةً أخرى.

وهؤلاء يتوبون إلى الله توبة نصوحاً، ثم تغلبهم شهواتهم فيفترون بعض الذنوب وقد تكون من الكيأر، إلا أنهم مع ذلك يواظبون على تأدية الواجبات، فيصلون ويصومون ويذكرون ويحجون، ويجاهدون في سبيل الله، ويبرون آباءهم وأمهاتهم، ويكرمون الضيف، ويحسنون إلى الجار، وما إلى ذلك من الواجبات والسنن والمستحبات.

وهؤلاء قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فمضى الله أن يتوب عليهم توبة السابقين، وأمر هؤلاء إلى الله، فإن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم، وهم إلى العفو أقرب - إن شاء الله - لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَرُّوا عَنْ قَدْرِهِمْ خَلَائِفًا إِلَى اللَّهِ وَمَا لَهُمْ لَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (١).

وهذا القسم الثالث (أصحاب النفوس المسولة) هؤلاء الذين خلطوا عملاً صالحاً بآخر سيئاً، لديهم عطب في الذات، لا بد من السعي في إصلاحه ضمن ضوابط تعمل على ضبط الذات، وتمعينها وتقويتها، ضمن قانون سُمته الكتابة، نسبة عبدالعزيز العلمي المطوع: بقانون «إصلاح العطب التلقائي الذاتي»، وهذا القانون تلقائياً للإصلاح في داخل الذات عند استشعار بأن هناك خللاً قد حدث مما أثر على المحصلة النهائية للإنجاز، ومن أدوات هذا القانون الإصلاحي الداخلي: محاسبة النفس، إصلاح النية، التوبة - كما هو معنا -، الإنابة، طرد الهوى والشيطان من العقل، الاستغفار، كبح جماح النفس كما يحدث مع أصحاب النفوس المسولة، وقد يعجز عن ذلك، حسن الظن، التماس العذر للآخرين، العفو، الإحسان، ومن أقوى هذه الأدوات الإصلاحية تقوى الله التي تعني مراقبة

(١) سورة التوبة، آ: ١٠٢.

(٢) وصالحا الرسول وأثرها في تقويم الفرد وإصلاح المجتمع، سبق، ج/١.

تعالى، في السر والعلن، (وبخاصة في النفوس المسولة) لتنتقل طاقات الإنسان الخيرة بدون عوائق، فتكون قدرة الإنسان على إجابة الأسئلة في سويته الانتخائية الدنيوية أكثر إتقاناً، مثال على ذلك: إذا أخطأ العامل أثناء مساره على الصراط المستقيم بالتعدي على أخيه الإنسان بكلام جارح، هنا يشغل قانون الإصلاح التلقائي الذاتي بمحاسبة النفس، والتوبة إلى الله تعالى، والاستغفار، ثم الاعتذار من صاحبه مستهدفاً تصحيح المسار، والرجوع إلى حال توازن المسار على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود^(١). وتلك هي المسارعة إلى التنمية بإصلاح المسار المعوج، رغبة وطمعاً في الأجر والثواب الذي ينجم من تصحيح الخطأ، وعليه يمكن لصاحب النفس المسولة إعمال هذا القانون كلما أحس بالمعجز عن كبح جماح شهوة نفسه بأن يفكر في عظم ذنبه، ويسارع إلى التوبة فإن هذا من باب الاختيار في الدنيا، قال تعالى: ﴿لِيَتُوبَ إِلَيْكُمْ إِنَّكُمْ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَكُلُّكُمْ رَاغِبٌ إِلَيْهِ وَلَئِنْ شِئْتُمْ لَنُفِثَنَّكُمْ وَلَئِنْ شِئْتُمْ لَنُؤْتِيَنَّكُمْ﴾^(٣) لهذا حث الإسلام على رصد الأجر العظيم على هذه الأعمال لأنها تمثل إصلاحاً تلقائياً ذاتياً للإنسان تنبثق منه قوته في جهاده مع نفسه وتلك هي التنمية بالمسارعة إلى التوبة والرجوع إلى الله ومجاهدة النفس، والله أعلم.

إن صاحب المعصية قد أخفق في إدارة ذاته وبالتالي أخفق في تحديد مساره وبالتالي يحتاج إلى قانون يصلحه، لأن قوة السلب كبيرة في نفسه البشرية ويحتاج كذلك للتواصل والتواصي مع الآخرين لمعالجة الخلل الداخلي في نفسه البشرية.

والرابع من الأقسام: وهم أصحاب النفوس الأمارة بالسوء، والنفس الأمارة بالسوء ضمن أعداء الذات الداخلين، وهؤلاء يتوبون من ذنوبهم توبة

(١) الزيادة، الجزء السادس من سلسلة رؤية تربوية (أمراض القلوب)، نسية عبدالعزيز العلي المطر، ٢٠٠٢م، ص ٢٩١.

(٢) سورة المائدة، ٤٠: ٢.

(٣) سورة الأنبياء، ٨٠: ٣٥.

لا يصحبها عزم على ترك الذنب، ولا عزم على تدارك ما فات، ثم ينهكون في الذنوب ولا يحدثون أنفسهم بعد ذلك بتوبة ويخشى على هؤلاء من سوء الخاتمة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ إِلَّا مَا رَجَعَهُ رَبُّهُ إِذْ رَدَّ عَنْهُمْ فَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُمْ عَثُورًا ۚ رَجِيمٌ﴾ (١٧٨).

وعلاج هذه النفس إعطاؤها حقوقها كاملة ومنعها من التجول خارج مساحة الحقوق.

والخلاصة: على المسلم أن يبادر بالتنمية بالتوبة والمصارعة إليها ومعالجة ذاته وتصحيح مساره بالرجوع إلى الله، والله أعلم.

٢ - التنمية بالاستغفار:

والاستغفار له شأن عظيم، ومكانة عالية، وهو كما قال شيخ الإسلام: «يُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنَ الْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ إِلَى الْفِعْلِ الْمَحْبُوبِ، وَمِنَ الْعَمَلِ النَّاقِصِ إِلَى الْعَمَلِ التَّامِّ، وَيَرْفَعُ الْعَبْدَ مِنَ الْمَقَامِ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى مِنْهُ وَالْأَكْمَلَ، فَإِنَّ الْعَابِدَ لِلَّهِ، وَالْعَارِفَ بِاللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، بَلْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، بَلْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ يَزْدَادُ عِلْمًا بِاللَّهِ وَبَصِيرَةً فِي دِينِهِ وَعِبَادَتِهِ، بِحَيْثُ يَجِدُ ذَلِكَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقْظَنِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، وَيَرَى تَقْصِيرَهُ فِي حُضُورِ قَلْبِهِ فِي الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةِ، وَإِعْطَانِهَا حَقًّا، فَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى الْاسْتِغْفَارِ أَتَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ، بَلْ هُوَ مُضْطَرٌ إِلَيْهِ دَائِمًا فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ، فِي الْغَوَائِبِ وَالْمَشَاهِدِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ، وَجَلَبِ الْخَيْرَاتِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّاتِ، وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْقُوَّةِ فِي الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدْنِيَّةِ الْبَقِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ» (١).

وإذا كان الاستغفار أن يتقلب العبد من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام فذلك هي التنمية أن يصل العبد بذاته إلى المقامات العلية، والدرجات

(١) سورة يوسف، آ: ٥٣.

(٢) وصايا الرسول وأثرها في تقويم الفرد وإصلاح المجتمع، سبق، ج ١/٤٢٥، ٤٢٦.

(٣) مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام، أحمد بن تيمية، ١/٦٩٦.

السنة، فيلزوم العبد للاستغفار بزداد قلبه جلاء يوماً بعد يوم، ليزداد علماً بالله وبصيرة بعد علم، ويزداد قلبه حضوراً بين يدي ربه تعالى طلباً وزيادة وتنمية في قلبه، في إيمانه، في بدنه، فيرتفع العبد بالاستغفار ولزومه من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى والأكمل، والله أعلم.

ولعظيم شأن الاستغفار، فقد قرنه الله تعالى بالتوبة تارة، وبالتوحيد تارة أخرى أما اقتران التوبة بالاستغفار، فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَسْتَغْفِرُوا مِنِّي لَأَسْتَغْفِرَ لَكُمْ ۚ إِنَِّّي أَتَّوْبُ﴾ (١)، وفي قوله ﴿وَأَن تَسْتَغْفِرُوا مِنِّي لَأَسْتَغْفِرَ لَكُمْ ۚ إِنَِّّي أَتَّوْبُ﴾ (١) دلالة على أن التوبة والاستغفار من الله تعالى.

وقول هود لقومه: ﴿وَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ إِنِّي بِبُحْبُوحَاتِ غَفْلَتِكُمْ عَلِيمٌ﴾ (٢)، وقول صالح لقومه: ﴿فَعَسَىٰ أُنتَ أَكْثَرُ عِلْمًا﴾ (٣)، وقول شعيب: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ إِنِّي بِبُحْبُوحَاتِ غَفْلَتِكُمْ عَلِيمٌ﴾ (٤)، وفي هذا دلالة على عظم التلازم بين الاستغفار والتوبة، وشدة احتياج العبد إليهما للموقاة من شرور الذنوب وغوائلها.

قال ابن القيم والذنوب نوعان:

ذنوب قد مضى، فالاستغفار منه، طلب ونية شره، وذنوب يخاف وقوعه، فالتوبة: العزم على أن لا يفعله، والرجوع إلى الله بتناول التويعين، رجوع إليه ليقبض شر ما مضى، ورجوع إليه ليقبض شر ما يستقبل من نفسه وسينات أعماله، وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه، ولا توصله إلى المقصود، فهو مأثور أن يوليها ظهره، ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته، والتي توصله إلى مقصده، وفيها فلاحه، فهذا أمران

(١) سورة هود، آية: ٣.

(٢) سورة هود، آية: ٥٢.

(٣) سورة هود، آية: ٦١.

(٤) سورة هود، آية: ٦١.

لا بدّ منهما: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره، فحُطَّت التوبة بالرجوع، والاستغفار بالمفارقة...^(١).

ومما يبين عظم شأن الاستغفار ورفيع مكانته أنه كثيراً ما يأتي في النصوص مقروناً مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الكلمات وأفضلها وأجلّها على الإطلاق، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفْتَحْنَا الْقُرْآنَ بِآيَاتِهِ لِقَوْمٍ يُذَكِّرُ﴾ (٢)، وقوله: ﴿أَلَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَذُكِّرُوا بِهِ﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ الْإِثْمِ﴾ (٤).

وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيْنَا أَنْ نَحْنُ إِلَهُكُمْ إِنَّا وَجَدْنَا قُلُوبَنَا غَافِلَةً عَنْهَا وَنَسَوْنَهَا وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (٥)، وقوله: ﴿وَلَا يَأْتِيهِمْ فِي الْحُكْمِ الْحُكْمُ إِلَّا الْفَتْحُ﴾ (٦).

وكان رسول الله يكثر قبل أن يموت: «سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك»^(٧).

وكقوله ﷺ كذلك في دعائه الذي كان يختم به الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير»^(٨)، والنصوص في هذا المعنى كثيرة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية^(٩) كَتَبْتُ: «وقد ثبت دائرة الاستغفار

(١) مدارج السالكين لابن القيم، دار الكتاب العربي، بيروت، تحقيق محمد حامد الفقي، ٢٠/٣.

(٢) سورة محمد، ١٩: ٢٠.

(٣) سورة هود، ١٠٤: ١٠٥.

(٤) سورة فصلت، ٢٠: ٢١.

(٥) سورة هود، ١٠٤: ١٠٥.

(٦) خرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود برقم ٧٨٦ من حديث عائشة.

(٧) خرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب قول النبي: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت»، برقم ٦٣٩٨، من حديث أبي موسى عن أبيه.

(٨) هو: أحمد بن عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي، أبو العباس تقي.

بين أهل التوحيد، وانصرانها بشهادة أن لا إله إلا الله، من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى أولهم، ومن الأعلى إلى الأدنى، وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم، وهم فيها درجات عند الله، ولكل عامل مقام معلوم، فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله خطأ وعمده، أوله وآخره، سره وعلايته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه، والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته، ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، فإن الذنوب كلها من شعب الشرك، فالتوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه، فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء قول أسْتَغْفِرُ الله^(١).

وقد جمع النبي ﷺ بين التوحيد والاستغفار ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ﷺ: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»^(٢).

وهو حديث عظيم جامع لأهم وأعظم أسباب مغفرة الذنوب، حيث تضمن الحديث ثلاثة أسباب عظيمة يحصل بها مغفرة الذنوب:

أحدها: دعاء الله مع رجاؤه، فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنباً لم يرج مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله.

الثاني: الاستغفار، فإن الذنوب ولو عظمت وبلغت من الكثرة عنان السماء فإن الله يغفرها إذا طلب العبد من ربه المغفرة.

= الدين ابن تيمية، الإمام المشهود له بفسوخ القدم في علوم النقل والمنطق، ولد في حران عام ١٦٦هـ، تبحر واشتهر، مات في السجن، توفي عام ٧٢٨هـ، ينظر: الأعلام (١٤١/١).

(١) مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١١/٦٩٦، ٦٩٧).

(٢) خرجه الترمذي، أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده، برقم ٣٦١٧، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

الثالث: التوحيد، وهو السبب الأعظم للمغفرة، فمن فقدته فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (١)، فمن جاء يوم القيامة موحداً فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة (٢).

وعلة اقتران الاستغفار بالتوبة - والعلم عند الله تعالى - أن الاستغفار مقدمة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله، ويؤيد هذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا سُوءًا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِمْ مَا فَعَلُوا وَعَمَّ يَتْلُونَ﴾ (٣)، لاحظ هنا الاستغفار جاء بعد حصول الفاحشة أو ظلم النفس ولا يستغفر إلا من نهات نفسه للرجوع إلى الله تعالى بالندم على ما وقع من مخالفات ولا يستغفر كذلك إلا من أبين أنه ارتكب جرماً في حق ربه لهذا سارع بالاستغفار إليه سبحانه وتعالى لأنه بالاستغفار تصفو النفس فإذا صفت النفس سارعت بالتوبة إلى الله تعالى، من أجل هذا كان اقتران الاستغفار بالتوبة، والله أعلم.

وأما علة اقتران الاستغفار بالتوحيد فما أعظمه من اقتران فكلاهما يمحو ما علق بالنفس من مخالفات فالاستغفار يمحو الذنوب، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن المراد بالاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، لأنه عندئذ يعد توبة نصوحاً، لذا إذا قال شخص: أستغفر الله، أستغفر الله، دون أن يقطع عن الذنب وبات مصراً عليه يُعد لاعياً ومستهنئاً بالله تعالى، والعباذ بالله وأما التوحيد فإنه كذلك يمحو الشرك ويزيله، ألا ترى أن الإنسان إذا حلف باللات والعزى أو حلف بغير الله فإن كفرتها أن يقول لا إله إلا الله، والله أعلم.

(١) سورة النساء، آ: ١١٦.

(٢) فتح الأدمية والأذرى، د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥م، ص ٤٩٨ - ٥٠١.

(٣) سورة آل عمران، آ: ١٣٥.

[illegible]

الشجرة الأولى: من ثمرات التنمية نزول المطر لذا أكد أهل العلم أن من أسباب نزول المطر كثرة الاستغفار.

والثمرة الثانية: كثرة الأموال والبين.

والشجرة الثالثة: أمدكم بأنواع الشعار والأنهار الجارية.

وما أعظم إرشاد فقيه القلوب الإمام الحسن البصري لهذه التبعة، فقد شكى إليه رجل الجذب فقال: استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر، فقال: استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف بستانه، فقال: استغفر الله، وشكى إليه آخر عدم الولد، فقال: استغفر الله، ثم تلا عليهم قول الله تعالى عن نوح عليه السلام ﴿فَنَزَّلْنَا سَمَكًا بِرَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَتْ عَذَابًا﴾ ﴿يُرْسِلُ الْآتَاءَ عَلَيْكَ بِضَرَالٍ﴾ ﴿وَسَيَذَرُكُم بِالْبُحْرِ وَبَيْنَ يَدَيْكُمْ لُجَّ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْهَا أَشْجَارٌ﴾.

وثمرات التَّوْبَةِ التي أشارت إليها سورة نوح هي مما يناله العبد في دنياه من الخيرات العظيمة والعطايا الكريمة والثمرات المتنوعة، وأما ما يناله المستغفرون يوم القيامة من ثواب وأجر فأمر لا يحصى إلا هو سبحانه وتعالى ومن ذلك يُعلم أن نداء الاستغفار عظيم، روى ابن ماجه في سننه عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه ^(٢) قال: قال رسول الله ﷺ: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً» ^(٣)، فإن الله تعالى قد نعى له هذا الاستغفار في صحيفته فوجده كثيراً فإن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنه بعشر أمثالها.

(١) سورة نوح، الآيات ١٠ - ١٢.

(T) سبق ترجمه، ص ۱۹۳.

(٣) خرجه ابن ماجه، كتاب الأدب، باب الاستغفار، برقم ٣٨٤١، عن حديث عبدالله بن بسر رضي الله عنه، وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

وهذا رسول الله ﷺ ينمي نفسه بالاستغفار ويرشد أمته، لذلك روى مسلم في صحيحه عن الأغر المزني^(١) ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»^(٢)، لذا كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر في جميع أوقاته من الاستغفار.

وكان الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في مجالسه الاستغفار الكثير، فعن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه»^(٣)).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن كنا لننُعدُّ لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد مائة مرة: «وب اغفر لي، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»^(٤)».

ومن صيغ الاستغفار الواردة عنه ﷺ ما روته عائشة رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله ﷺ وأصغث إليه قبل أن يموت وهو مسند إليها ظهره يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني والحنني بالرفيق»^(٥).

والخلاصة في هذا الباب: أنه ﷺ كان يلزم الاستغفار في كل أوقاته وجميع أحياته، إلى آخر لحظات عمره، وكان يختم أعماله الصالحة، كالصلاة والحج وقيام الليل وسائر مجالسه بالاستغفار، فكانت حياته كلها به، والله أعلم.

(١) هو الأغر بن يسار المزني، صحابي، من المهاجرين، انظر: الإصابة (٧/ ٢٤٧) - (٦٤٩).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والاستكثار منه، برقم ٤٩٩٩، من حديث الأغر المزني رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (٧٨٨)، من حديث عائشة.

(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب تفرع أبواب الوتر، باب في الاستغفار، برقم ١٣٣٠، من حديث ابن عمر.

(٥) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته، برقم ٤١١٠، من حديث عائشة.

٣ - التفعية بالدعاء:

الدعاء شأنه في الإسلام عظيم، ومكانته سامية، ومنزله عالية، وهو أجل العبادات، وأعظم الطاعات، وأرفع القربات، وقد افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بالدعاء واختتمه به، فسورة «الحمد» التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب وأكمل المقاصد، ألا وهو سؤال الله ﷻ الهداية إلى الصراط المستقيم، والإعانة على عباده، والقيام بطاعته، وكذلك سورة «الناس» التي هي خاتمة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله سبحانه وتعالى، وذلك بالاستعانة به سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وما من رب أن افتتح القرآن الكريم بالدعاء واختتمه به دليل على عظم شأن الدعاء، وأنه روح العبادات.

وقد سمي الله ﷻ الدعاء في القرآن عبادة، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(١)، وكفوله سبحانه وتعالى فيما حكاه عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَعِزِّلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَنِ الْآفَاقِ يَدْعُو رَبِّي شَفِيعًا﴾^(٢)، وسمى الله الدعاء ديناً كما في قوله: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٣).

ومما سبق من الآيات يتبين عظم شأن الدعاء، وأنه أساس العبودية وروحها، والدعاء عنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب، من أجل ذلك قد رغب الله تعالى في الدعاء، وبين أنه قريب ممن يدعوه قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يَدْعُوا بِهِ كَرِيبًا أَلَيْسَ دَعْوَةُ اللَّهِ إِلَى دَعْوَةٍ قَبْسَتِيهَا إِلَى وَيْلَتِهِمْ إِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّنْ يَجِئُ

(١) سورة طه، آ: ٦٠.

(٢) سورة مريم، آ: ٤٨.

(٣) سورة طه، آ: ١٤.

(٤) سورة البقرة، آ: ١٨٦.

كَتَبْتُ لَهَا دَعَاءَ وَيَكْفِي الشَّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ لِحُكْمَةِ الْأَرْضِ لَوْ أَنَّ مَعَ اللَّهِ قَيْلًا مَّا
تَكْثُرُونَ ﴿٣٣﴾ ﴿١﴾.

ولهذا فإن العبد كلما عظمت معرفته بالله وقويت صلته به، كان دعاؤه
له أعظم وانكساره بين يديه أشد، ولهذا كان أنبياء الله ورُسُلُه أعظم الناس
تحقيقاً للدعاء وقياماً به في أحوالهم، وشئونهم جميعاً، وقد أثنى عليهم
بذلك في القرآن الكريم، وذكر جملة من أديبتهم في أحوال متعددة
ومناسبات متنوعة، كذلك وصف الله تعالى المؤمنين، وعباده الصالحين،
بتحقيق الدعاء، فقال سبحانه وتعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٠﴾ قَلَّا نَعْلَمُ قُلُوبًا مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ
أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾﴾ (٣٣٢).

فالدعاء هو روح هذا الدين، وزاد المؤمنين المتقين ونماؤهم عنده،
فإن العبد إذا دعا الله تعالى في السراء والضراء، والرخاء والشدة، فإنما يعني
بذلك أن يفرج عنه ما هو فيه من بلاء أو غيره، أو أن يدخره وينمي له في
الآخرة، طلباً للرفعة، والأجر والثواب، والله أعلم.

والدعاء له منزلة عظيمة في السنة النبوية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي ﷺ قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»^(١)، وفي هذا الحديث
دلالة على فضل الدعاء، وعظيم كرمه عند الله، ورفع مكانته من العبادة.

وما ورد في فضله كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«من لم يسأل الله بغضب عليه»^(٢)، وهو دليل على حب الله

(١) سورة النمل، آ: ٦٢.

(٢) سورة السجدة، الآية: ١٦.

(٣) فقه الأدعية والأذكار، عبدالرازق بن عبدالمحسن البدر، سبق، ص: ٢٧٤.

(٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب فضل الدعاء، برقم ٧٣٤، من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، برقم ٣٤٤٧، من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه.

للدعاء، وحيه سبحانه وتعالى لعبده الذي يدعو، ولذا فإنه سبحانه يغضب من عبده إذا ترك دعاءه، ولا ريب أن هذا فيه دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه^(١).

وكذلك ما جاء في الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم»^(٢)، وفي الحديث دلالة على أن الله يحب أن يسأله العباد لجميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة على الطاعة، ووعدهم على ذلك كله بالإجابة.

وكما قال سفيان الثوري^(٣) رحمته الله: «يا من أحب عباده إليه من سألته فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب»^(٤).

وكذلك عن سلمان الفارسي رحمته الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن ربكم تبارك وتعالى حين يكرم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرتعها صفراً»^(٥).

(١) تحفة الذاكرين، ص ٢٨.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم برقم ١٨٠٢، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٣) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث، ولد في الكوفة سنة ٩٧هـ، وتنشأ بها، عرض عليه القضاء فامتنع وخرج فسكن مكة والمدينة، ثم انتقل إلى البصرة، ومات فيها سنة ١٦٦هـ، ينظر: أعلام النبلاء ٢٢٩/٧.

(٤) انظر: تفسير ابن كثير، (٨٥/٤).

(٥) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب تفرع أبواب الوتر، باب الدعاء، برقم ١٣٠٨، من حديث سلمان رضي الله عنه، ومعنى صفراً: أي: خالية.

وفي حديث النزول الإلهي يقول ﷺ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له»^(١)، وهو حديث متواتر خرجه عن النبي ﷺ جمع من الصحابة بلغ عددهم ثمانية وعشرين صحابياً.

وقال النبي ﷺ: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يجعل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من سوء مثله»، قال: إذا نكث، قال: «الله أكثر»^(٢).

وهذه الأحاديث السالفة الذكر ما جاء في معناها تدل دلالة واضحة، على أن الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يدعو، لينمي له ما طلب في الدنيا في الآخرة من أجر وثواب، ثم إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير نزولاً يليق به سبحانه من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا ﷺ لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، فنحن نثبت هذه الصفة، وهي صفة فعلية ومتواترة بلا تحريف، أو تشبيه أو تعطيل أو تمثيل أو تكيف بل نثبتها كما جاءت، والله أعلم^(٣)، ليعلم عباده الأوقات التي ينبغي للعبد أن يكون فيها قائماً بين يدي مولاه تبارك وتعالى، فهي من أفضل الأوقات التي على العبد أن يسعى لتنمية الدعاء عند الله، فما أعظمه من رب يحب الخير لعباده، وما أعظمه من خالق ينمي لهم العطاء، وقد يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ولا يحصل

(١) خرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، برقم ١١١٥، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) خرجه البخاري في الأدب المفرد، باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب، برقم ٧٣٢، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٣) صفات الله ﷻ الواردة في الكتاب والسنة، علوي بن عبدالقادر السلف، ط دار الهجرة للنشر والتوزيع، ١٩٩٤، ص ٢٤٩، ٢٥٠.

شيئاً من الاستجابة في الدنيا فينعكس ذلك سلباً على ضعف الإيمان في الدنيا بل قد يؤدي إلى انتكاسة عباداً بآية رب العالمين.

والنبي ﷺ يصحح لنا ذلك فيوضح لنا أن الله تعالى إما أن يعجل للعبد الإجابة في الدنيا وإما أن ينمي له ويزيده أجراً ويدخرها له في الآخرة، ألا ترى حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وقد أوامهم المبيت في الغار... ووجدوا أنه لا ينجيهم مما هم فيه إلا أن يدعوا الله بصالح الأعمال فهرع كل واحد منهم إلى عمل صالح فعله، يتوسل به إلى الله تعالى فجاء الثالث وهو الشاهد فقال: اللهم إني استأجرت أجراً، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فشمزت أجره^(١)، حتى كثرت منه الأموال، فهذا عبد علم أن له رباً يحاسبه فخاف منه سبحانه وتعالى، وحرص على أداء الحقوق في الدنيا، قبل أن تؤخذ منه في الآخرة فراح ينمي أجر العامل حتى زاد وفاض، مما جعل العامل لا يصدق أن هذا كله له، فإذا كان هذا شأن نماء العبد، فما بالك بما ينمي الله تبارك وتعالى لنا في الآخرة من أجر ومثوبة وعطاء، وهو الكريم الحليم، الذي لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى وهو القائل: ﴿إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَنَبْرَزَنَّ بِكُمُ جَسَدًا﴾^(٢)، والله أعلم.

وهناك موانع وعوائق تمنع من تنمية الدعاء من العبد عند الله ﷻ، منها: أن الله تعالى لا يقبل الدعاء من عبد غائب القلب، منصرف الذهن، ويزيد ذلك ما جاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة ؓ، عن النبي ﷺ قال: «الدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه»^(٣)، فهذا دواء عظيم أن تدعو الله ﷻ وأنت على يقين بأنه سبحانه ينمي لك الإجابة في الآخرة، لكن غفلة القلب وتوقف

(١) «شمزت أجره» من التثنية، ومعناه: التمنية والتكثير، والحديث أخرجه مسلم، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، برقم ٥٠٥٥، من حديث عبدالله بن عمر ؓ.

(٢) سورة الزمر، أ: ١٠.

(٣) أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات، باب جامع الدعوات، برقم ٣٥٥٥٩، من حديث أبي هريرة ؓ، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

نمائه، وكذلك أكل الحرام يضعف قوة الدعاء، ويوقف نمائه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاتَّقُوا سَبِيلَ اللَّهِ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١)، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاشْكُرُوا لِّهِ إِذَا حَسَرَ إِلَيْهِ السَّيْلَ﴾ (٢)، ثم ذكر الرجل بطيل السفر أشعث أغبر يتمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» (٣).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يستجاب ما لم يعمل، فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي» (٤)، إن استعجال الإجابة آفة من الآفات التي تمنع نماء أثر الدعاء فمن استعجل الإجابة كان كما قال ابن القيم رحمته الله: بمنزلة من بذر بذراً، أو غرس غرساً فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وأدراكه تركه وأهمله (٥)، إن شاء، من يتظر نماء ما بذر فلما استعجل الثمرة أضاع نماء الثمرة وقد أضاع النماء بفعله.

ويؤيد هذا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزال يستجاب للمريد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل»، قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوت، وقد دعوت فلم أزد يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء» (٦)، وفي هذا الحديث

(١) سورة المؤمنون، آ: ٥١.

(٢) سورة الفرقه، آ: ١٧٢.

(٣) خرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، برقم ١٧٦٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) خرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعمل، برقم ٥٠٤٦، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) الجواب الكافي لابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت ٥٧.

(٦) خرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعمل، برقم ٥٠٤٧، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

إشارة أخرى إلى ما يعين قبول الدعاء ونعائه عند الله تعالى، وهو دعوته بإثم أو معصية، وهذا في الحقيقة من حكمة الله ﷻ، ولطفه بعباده سبحانه، والله أعلم.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَكُنَّا فِي سَكَنٍ مُّثَبَّتٍ بِأَنْفُسِنَا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْسَلَ فِيهِ رَسُولَهُ يَذْكُرُهُمْ وَيُنذِرُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلِيبٌ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ لَكَافَرُوا فَسَأَدَبْنَاهُمْ أَتَذْكُرُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ لَكَافَرُوا فَسَأَدَبْنَاهُمْ أَتَذْكُرُ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَيَذْكُرُهُمْ﴾ (٣).

وفيما مضى كانت الموانع التي تحجب وتمنع نعاء الإجابة، وما يلي بعون الله تعالى أسباب نعاء الدعاء، والله أعلم.

سبق أن ذكرنا موانع تنمية الدعاء، وسنذكر الآن بحول الله تعالى وفوته أسباباً لتنمية الدعاء: من أعظم هذه الأسباب:

الأول: إطابة المطعم كما قال وهب بن منبه (١) كَلْفُكُ: «من سره أن يستجيب الله دعوته فليطبخ طعمته».

ولما سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله ﷺ؟، فقال: «ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت» (٢).

وعلى ذلك من أكل الحرام وشربه ولبه فإن فعله يكون سبباً لعدم

(١) سورة يونس، آية: ١١.

(٢) سورة المؤمنون، آية: ٧١.

(٣) سورة الإسراء، آية: ١١.

(١) وهب بن منبه: أبو عبدالله وهب بن منبه الألبازي الصنعائي الذماري، بعد من التابعين، مؤرخ كثير الأخبار، و ٣٤١هـ، مات بصنعاء سنة ١١١هـ، ينظر: سير الأعلام ١٢٥/٨.

(٢) أوردهما الحافظ ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ط القاهرة، دار الحديث، ص ١٣٧.

إجابة دعوته لهذا قال ﷺ: «فأني يستجاب لذلك» أ : كيف يستجاب له، وقد ضيع على نفسه ثماء الإجابة عند الله تعالى.

الثاني: إطالة السفر كما جاء في الحديث عن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده»^(١)، ومنى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء وتنميته، لأن مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان، وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء.

الثالث: أن يكون متواضعاً متذللاً مستكيناً للحديث المشهور: «كم من أشعث أخبر ذي طمرين، لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره»^(٢).

فكان التواضع والتذلل سبباً لتنمية الأجر عند الله ﷻ.

الرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته؛ وروي عن عطاء^(٣) أنه قال: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن فقال: أما تفرون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَكَ فَوَدَعْنَا عَذَابَ الْآثِمِ ۝١٥١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ الْأَثَرُ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ ۝١٥٢ رَبَّنَا إِنَّا أَسَفْنَا مُنَادَاً بِكَ إِنَّا لِلْإِيمَنِ أَن مَائِسُوا بِرَبِّكُمْ فَجَاءَنَا رَبَّنَا فَانْقِرْ لَنَا دُفُونًا وَصَحِّفْ عَنَّا سَهَاتِنَا وَتَوَلَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝١٥٣﴾^(٤).

وهكذا أوضحنا أن هناك أسباباً تمنع من تنمية الدعاء عند الله ﷻ يوم القيامة بأن يدخر الإجابة عنده فيمنحها للعبد.

(١) خرجه الترمذي، أبواب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في دعوة الوالدين، برقم (١٩١١)، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) خرجه الترمذي، أبواب المناقب، برقم ٣٩١٩ من حديث أنس، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

(٣) هو: عطاء بن أبي رباح القرشي المكي، ثقة، فقيه، فاضل، توفي سنة ١١٤، انظر: التقريب، ٤٥٩٦.

(٤) سورة آل عمران، ١ : ١٩١ - ١٩٣.

٤ - التذمية بالذكر:

لا يخفى على المسلم أهمية الذكر وعظيم فائدته، فهو من أجل المقاصد، وأنفع ما يقرب المسلم من ربه سبحانه وتعالى، وقد أمر الله تعالى به في كتابه الكريم فقال جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَذَكِّرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَن جُثُوبِهِمْ ۝﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ وَأَلْذَكِّرِينَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ تَنْفِيرًا وَلَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾^(٣).

ومن هذه الآيات أمر الله تعالى بكثرة الذكر، فما من عبد إلا وهو شديد الحاجة إليه ولا غنى عنه طرفه عين، فالفاثر من دام ذكره لله ﷻ، والخاسر من غفل عن ذكر الله، ومن كان حاله كذلك ندم يوم القيامة نداماً شديداً عند لقاء ربه.

وقد ثبت ذلك من حديث النبي ﷺ كما جاء في شعب الإيمان لليبي: «ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة»^(٤).

إن من شأن المؤمنين أنهم يذكرون الله على الدوام، فكلما ذكر المؤمن ربه، كلما نما أجره عند الله، وكلما ابتعد عن ذكر الله فقد هذا النماء حتى إذا لقي الله لم يجد عنده شيئاً.

والذكر له فوائد عظيمة، منها:

أولاً: أن الذكر ينمي قلب الذاكر، بالفرح والسرور والراحة والاطمئنان

(١) سورة الأحزاب، ٤١: ٤٠.

(٢) سورة آل عمران، ١٩١: ١٩٠.

(٣) سورة الأحزاب، ٣٥: ٣٤.

(٤) شعب الإيمان لليبي، فصل في إداعة ذكر الله، ٥٤٠، من حديث عائشة ؓ. وقال البيهقي في هذا الإسناد ضعف غير أن له شواهد من حديث معاذ.

والسكينة، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ مَاتُوا وَقَدْهُمْ قُلُوبُهُمْ يَذَكِّرُهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا يَنْصَحِرُ اللَّهُ تَقْلِبُهُ الْقُلُوبُ ۝﴾^(١).

والناظر في قوله تعالى: ﴿وَقْلَهُمْ قُلُوبُهُمْ﴾ يجد أن الذكر ينمي الأنس والفرح، والسكينة في القلب ويزيل عنه الفلق والاضطراب، ألا ترى الذين قست حياتهم، واضطربت، وخاب سعيهم، في الحياة الدنيا ازدادوا في الحياة ضعفاً وشقاء، ويريدون التخلص من الدنيا بأية ثمن، فممنهم من انتحر، ومنهم من مات خنقاً، وهكذا وهذه نتيجة للذين ابتعدوا عن ذكر الله تعالى.

ثانياً: الذكر ينمي في القلب الحياة الحقيقية، ألا ترى أن الذكر قوت القلوب، والأرواح، ومن حيل بينه وبين الذكر، كمن حيل بين بدنه والطعام، فلا حياة للقلب إلا بالأنس بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يشير إليه قوله في الآية السابقة: ﴿أَلَا يَنْصَحِرُ اللَّهُ تَقْلِبُهُ الْقُلُوبُ﴾.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية^(٢): «الذكر للقلب مثل الماء للسكك فكيف يكون حال السكك إذا فارق الماء»^(٣).

ثالثاً: الذكر ينمي علو منزلة الذاكر عند الله، قال تعالى: ﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ كَرَّمَهُ ۝﴾^(٤)، ولحديث رسول الله ﷺ لما سئل عن أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله»^(٥).

فتأمل الله الخالق بذكرك، أي شرف أعظم من هذا؟ يا لها من تنمية في المكاة والشأن والمنزلة.

(١) سورة الرعد، آية: ٢٨.

(٢) سبقت ترجمته، ص ٢١٥.

(٣) الوابل الصيب لابن القيم، ص ٨٥.

(٤) سورة البقرة، آية: ١٥٢.

(٥) أخرجه ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الأذكار، ذكر بيان بأن المداومة للمرء على ذكر الله من أحب الأعمال إلى الله، برقم ٨١٩، من حديث معاذ ﷺ.

رابعاً: الذكر ينمي العطاء للعبد والثواب والفضل، مع أن الذكر من أيسر العبادات، والأجور المترتبة على الذكر عظيمة.

فمن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك»^(١).

خامساً: الذكر ينمي غراسك في الجنة ويؤيد هنا ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لَقَبْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَرَى أَمْتُكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيَعَانُ، وَأَنَّ غُرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ»^(٢).

سادساً: الذكر ينمي قرب الذاكر من مذكوره، ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة، وهي معية بالقرب والولاية والمحبة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرَهُمْ﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(٤)، وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا نُجُومًا مِثْلَ نُجُومِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَاسْتَأْذَنُوا بِهِ لَغَشَّتْ بِهِمُ السَّمُومُ﴾^(٥) وشهد لذلك ويقولونه «أنا مع عبدي إذا ما ذكرني وتحركت بي شفاعة»^(٦).

(١) خرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفه إبليس وجنوده، برقم ٣٢٩٣، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) خرجه الترمذي، أبواب الدعوات من رسول الله، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، برقم ٢٥٢٧، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث حسن.

(٣) سورة النحل، آ: ١٦٨.

(٤) سورة البقرة، آ: ٢٤٩.

(٥) سورة العنكبوت، آ: ٦٩.

(٦) خرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لَا تُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُهُمْ﴾.

سابعاً: الذكر ينمي جلب النعم، فما استجلبت نعمة إلا بذكر الله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْفِخُ عَنِ النَّفِّثِينَ آمَنُوا﴾^(١).

ثامناً: الذكر ينمي نزول السكينة، وغشيان الرحمة، وصفوف الملائكة فقد قال رسول الله ﷺ: «لا يقعد قوم يذكرون الله ﷻ إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده»^(٢).

تاسعاً: الذكر ينمي أجر الصائم، فعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني^(٣)، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أن رجلاً سأله، فقال: أي الجهاد أعظم أجراً؟ قال: «أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً»، قال: فأني الصائمين أعظم أجراً؟ قال: «أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً»، ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول رسول الله ﷺ: «أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً» فقال أبو بكر: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير، فقال رسول الله ﷺ: «أجل»^(٤).

قال الهيثمي - رحمه الله -: «وفيه زيان بن فائد وهو ضعيف وقد وثق»، وكذلك ابن لهيعة^(٥) اهـ.

لكن له شاهد مرسل بإسناد صحيح، خرجه ابن المبارك في الزهد قال: أخبرني حيوة قال: حدثني زُفَرَةُ بن معبد أنه سمع أبا سعيد المقبري «وهو تابعي»، يقول: قيل: يا رسول الله أي الحاج أعظم أجراً؟ فقال: «أكثرهم لله ذكراً»، قال: فأني المصلين أعظم أجراً؟ قال: «أكثرهم لله

(١) سورة الحج، ٢: ٣٨.

(٢) خرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، برقم ١٩٩٧، من حديث أبي هريرة.

(٣) سهل بن معاذ بن أنس الجهني، شامي، نزل مصر، له صحة، روى له البخاري في الأدب، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، انظر: تهذيب الكمال ج ٥، بشار عواد معروف.

(٤) خرجه أحمد في مسنده، مسند المكين، حديث معاذ بن أنس، برقم ١٥٣٧٩، من حديث سهل بن معاذ عن أبيه ﷺ.

(٥) مجمع الزوائد، ٧٤/١٠.

ذكره، قال: فأَي الصائمين أعظم أجراً؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً»، قال: فأَي المجاهدين أعظم أجراً؟ فقال: «أكثرهم لله ذكراً» قال زهرة: فأخبرني أبو سعيد المقبري: أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: ذهب الذاكرون بكل خير^(١)، والحديث بهذا الشاهد يصلح للاحتجاج به، إن شاء الله.

عاشراً: الذكر ينمي بآيات الله وهذا لا يكون إلا لأولي الألباب والعقول كقوله تعالى: ﴿إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْيَارِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَكْبَرُ لَأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ يَسْكَنُ وَلَعُودًا وَعَلَىٰ جُودِهِمْ رَتَقَ طَيِّبَاتُ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَنَكَ قَتْنَا عَذَابَ آتِهِ ﴿٢٢﴾ (٢).

(١) الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله ﷻ، أي: الحاج أعظم أجراً، برقم ١٤٠٧، من حديث أبي سعيد المقبري.

(٢) سورة آل عمران، الأيات: ١٩٠، ١٩١.

المبحث الثالث التنمية الاجتماعية والسلوكية

مدخل

لما كانت الأخلاق الفاضلة، والآداب مكتسبة بواسطة الرياضة والتربية، فإن المسلم يعمل دائماً على تنمية تلك الأخلاق، والآداب لتصبح سلوكاً، فتصبح جزءاً منه لا يفصل عنه بحيث يتعهد بها بأن تزيد باستمرار ولا تنقص. ومن ناحية أخرى يحرص المسلم على تنمية أواصر الأخوة بين المسلمين، ومحبتهم في الله تعالى، وتنمية النصيحة لهم بإتقان العمل، ليكون على الوجه الأكمل المطلوب، وهذا ما سنبيته في هذا المطلب إن شاء الله تعالى، وإن أعظم.

المطلب الأول التنمية في مجال الأخلاق

الأخلاق في اللغة جمع خُلُق، والخلق اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها، وهو مأخوذ من مادة (خ ل ق) التي تدل على تقدير الشيء.

يقول ابن فارس^(١): «ومن هذا المعنى (أي: تقدير الشيء) الخلق، وهو السجدة لأن صاحبه قد قُدر عليه، يقال: فلان خالق بكذا (أي قادر عليه وجدير به)^(٢)».

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ لَخِّنَا عَصِيْرًا ۝﴾^(٣)، والخلق العظيم هنا كما يقول الطبري^(٤): «الأدب العظيم، وإلى هذا المعنى ذهب الإمام ابن عباس^(٥)» - ﴿وَلَقَدْ لَخِّنَا عَصِيْرًا ۝﴾ على دين عظيم، وقال مجاهد^(٦): (خلق عظيم) قال: الدين، وعن عائشة^(٧) - ﴿وَلَقَدْ لَخِّنَا عَصِيْرًا ۝﴾ - عندما سُئِلَتْ عن خلق رسول الله ﷺ قالت: «كَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآنُ»^(٨).

قال الإمام الماوردي^(٩): «وحقيقة الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب، قال: في الخلق العظيم ثلاثة أوجه؛ أحدها: أدب القرآن، الثاني: دين الإسلام، الثالث: الطبع الكريم وهو الظاهر»^(١٠).

(١) أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، أبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب، أصله من قزوين، انتقل إلى الري وتوفي بها، وله تصانيف ناعمة، منها: معجم مقاييس اللغة، ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧/١٠٢.

(٢) مقاييس اللغة لابن فارس ٢/١٤٤.

(٣) سورة القلم، آ: ٤.

(٤) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، المؤرخ المفسر الإمام، ولد في أمل طبرستان، واستوطن بغداد، وتوفي بها، عرض عليه القضاء فأبى، له تاريخ الطبري، توفي ٣١٠هـ، انظر: معجم المفسرين لعادل بريهه ٢/٥٠٨.

(٥) سبق ترجمته، ص ١٩١.

(٦) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم، تابعي، مفسر من أهل مكة، شيخ القراء والمفسرين، ويقال: إنه مات وهو ساجد، توفي سنة ١٠٣هـ، انظر: الأعلام للزركلي ٥/٢٨٠.

(٧) انظر ترجمتها، ص ١٥٨.

(٨) تفسير الطبري ج ١٢، جزء ٢٨، ص ١٣، ط. الريان.

(٩) هو: علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، أفقضى قضاء عسرة، فلقبه شافعي، أصولي مفسر أدب، ولد في البصرة، وسكن بغداد، نسبت إلى بيع ماء الرود، من كتبه الأحكام السلطانية، توفي ببغداد ٤٥٠هـ، انظر: معجم المفسرين ٣٢٥/١.

(١٠) تفسير الماوردي (النكت والعيون) ٦١/٦ - ٦٢.

وقال الفيروزآبادي: «اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وهو يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل»^(١).

أما الأخلاق اصطلاحاً: فأكتفي هنا بتعريفها عند الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم^(٢) رحمهما الله تعالى، أما الأخلاق عند ابن تيمية فمفهوم الأخلاق عنده مرتبط بمفهوم الإيمان، وما ينبثق عنه حيث إنه يقوم على عدة عناصر، هي:

- الإيمان بالله وحده خالقاً، ورازقاً بيده الملك وهو توحيد الربوبية.
- معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة تقوم على أنه وحده سبحانه المستحق للعبادة وهو توحيد الألوهية.

وهذا التوحيد هو الذي خلق الله الجن والإنس من أجله، ومن أجله أرسل الرسل، وأنزل الكتب، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّلُوحَ﴾^(٤)، والآيات في ذلك كثيرة، بل كل آيات وسور القرآن تدل على التوحيد، لأن القرآن إما:

- ١ - خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته.
- ٢ - دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
- ٣ - أمر ونهي والزام بطاعة، وهو من لوازم التوحيد.
- ٤ - خبر عن أهل التوحيد وجزائهم في الدنيا والآخرة.

(١) بصائر ذوي التمييز، ٥٦٨/٢.

(٢) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، أبو عبدالله شمس الدين، المعروف بابن القيم الجوزية، من كبار فقهاء الحنابلة، محدث مفسر، ولد بدمشق ولازم ابن تيمية، ونشر علمه، توفي ٧٥١ هـ معجم المفسرين ٥٠٢/٢.

(٣) سورة الذاريات، آ: ٥٦.

(٤) سورة النحل، آ: ٣٦.

خير عن أهل الشرك وجزائهم في الدنيا والآخرة^(١).

وهناك فرق أخرى لها تقسيمات أخرى كالمعتزلة فقد أدرجوا نفي الصفات في معنى التوحيد وسموا أنفسهم بالموحدين وزاد عليهم غلاة الجهمية والجبرية نفى صفات الرب كعلمه وسمعه وبصره، وغلا قوم من الجهمية ورافقهم الفلاسفة فقالوا: التوحيد إنكار ما عية الرب، وإنكار صفات كماله، وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا حياة، أما التوحيد عند عامة المتكلمين فثلاثة أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، وأشهر هذه الأنواع الثلاثة عندهم الثالث وهو توحيد الأفعال، وبعد ذكر هذه الآراء لهذه الفرق نرى أن المعتزلة وغلاة الجهمية والجبرية والفلاسفة في نفيهم للصفات قد جانبوا الصواب، وإذا كان أهل العلم يقولون إن العقل مناط التكليف فلا يعقل ولا ينبغي لعاقل أن ينكر شيئاً أثبت الله لنفسه، فانه سبحانه أثبت لنفسه صفات في القرآن وجب الإيمان بها كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وَهُوَ أَسْبَغُ الْبَيْضِ^(٢)، فقد أثبت لنفسه صفة السمع والبصر، وهذا من أبسط الأدلة على فساد ما ذهبوا إليه، وأما ما ذهب إليه المتكلمون إنهم جعلوا من أقر بربوبية الله موحداً ولم يلفتوا إلى حق الله على العباد، ولا إلى الحكمة التي خلق الله الجن والإنس لتحقيقها، وهذا أعظم شاهد على الانحراف الخطير الذي وقعوا فيه^(٣).

وأما تحديد الأخلاق عند الإمام ابن القيم فلم يضع تعريفاً أو تحديداً دقيقاً، وإنما قسمها إلى قسمين:

الأول: الأخلاق المذمومة.

الثاني: الأخلاق الفاضلة.

(١) شرح الطحاوية ص ٨٩.

(٢) سورة الشورى، آ: ١١.

(٣) منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، للدكتور محمد بن عبد الوهاب العفيل، ص ٢٣٥.

وأرجع كلا القسمين إلى أصوله، فقال: أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبير والمهانة، والدناءة.

وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة^(١)، ثم أشار رحمه الله تعالى - إلى أن للأخلاق حدوداً^(٢) متى جاوزتها صارت عدواناً، ومتى قصرت عنها كانت نقصاً ومهانة، وعلى سبيل المثال، فالشجاعة مثلاً لها حد إذا تجاوزته صارت تهوراً، ومتى نقصت عنه صارت جبناً وخوراً.

وقد افترض ابن القيم أثر شيخه ابن تيمية في الربط بين الإيمان والأخلاق، وأشار إلى أن النبي ﷺ قد جمع بين تقوى الله وحسن الخلق، وفسر ذلك بقوله: «لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته»^(٣).

ويتضح من خلال تعريف ابن القيم أن الأخلاق هي جمع شامل في منظور متكامل منبثق من الكتاب والسنة النبوية.

وعلى ذلك سوف نبين إن شاء الله في هذا الفصل أربعة مسائل هامة:

المسألة الأولى: المنهج الإسلامي في تنمية الأخلاق:

علمنا فيما مضى أن الأخلاق إنما انبثقت من الوحيين الكتاب والسنة، والأمر الآخر أن الضرورة ملحة لطرح منهج الإسلام في تنمية القيم الأخلاقية عند المسلم المعاصر، يساعد على اكتساب الأخلاق الإسلامية واستمرارها وسيادتها في حركة الإنسان.

وبدأية لا بد أن نقرر مجموعة من المبادئ الأساسية التالية:

١ - إن تنمية القيم الخلقية لدى المسلم تعتمد على فطرة الإنسان، و

(١) الفوائد، ابن قيم الجوزية، ص ١٩٢.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٩٢ - ١٩٣.

(٣) المرجع نفسه، ص ٧١ - ٧٥.

زود به من استعدادات فطرية للتعلم والتخلق، ثم يأتي بعد ذلك عملية اكتساب الأخلاق من المجتمع المحيط في إطار التنمية المتكاملة المتوازنة لكامل شخصية الإنسان من خلال الجوانب الروحية والوجدانية والعقلية للإنسان وحواسه، وعلى ذلك فإن على التعليم والتربية أن يقدموا الزاد لتنمية الإنسان من كافة النواحي، على صعيدي الفرد والجماعة، وأن يحفزوا هذه الجوانب كافة إلى الخير وطلب الكمال^(١).

وهذا يعني أن الجهد التوجيهي التربوي ينصب على كافة جوانب الشخصية الإنسانية، وعلى التكامل بين المعرفة والسلوك، وينبغي للإنسان أن يعرف كيف يمزج بين المعرفة والعمل في إطار كلي.

وبذلك تزداد خبرته وتجربته بالممارسة التي تعدل وتنسق الكثير من خبراته^(٢).

٢ - إن وجود القيم الخلقية والمبادئ العليا والأهداف السامية ضروري لتوجيه حياة الإنسان توجيهاً صحيحاً يضبط حركته سليمة صحيحة.

فالإنسان لكي يجعل نفسه في صورة إنسانية مرضية ينبغي أن يكون له في حياته أسلوبه الخاص الذي يميزه عن غيره، ويتمثل في مجموعة من القواعد الخلقية، والمثل العليا التي يلزم نفسه بها وهذا في الحقيقة يعطينا مؤشراً هاماً على أهمية القيم الخلقية في بناء الإنسان، وكذا أهميتها كمصدر من مصادر الأهداف التي تترجى وتؤمل في نمو الشخصية المسلمة في المجتمع.

٣ - إن هذه القيم والمبادئ والأهداف نحتوبها ثقافة المجتمع المسلم

(١) آفاق جديدة في التعليم الإسلامي، سيد علي أشرف، ترجمة أمين حسين الرباط، السعودية، عكاظ، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص ٢٨، ٢٩.

(٢) التعليم الإسلامي أهدافه ومقاصده، محمد الغيب عطاس، ترجمة عبدالحمد محمد الحديدي، سلسلة التعليم الإسلامي، عكاظ وجامعة الملك عبدالعزيز، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص ١٤.

باعتبارها الإطار المرجعي لكافة سلوكيات الفرد والجماعة، وهي التي تمثل القيم والأخلاق والمهارات والأذواق وما إلى ذلك مما يكتسبه الإنسان وتشكل شخصيته الفيعية والأخلاقية، هذه الثقافة تقوم على مبدأ التوحيد حيث تنشئ منه وتدور حول كافة القيم الإسلامية باعتبارها معايير واقعية توجه جميع أفعال الفرد في مختلف المواقف الفردية والاجتماعية.

٤ - إن تنمية القيم الأخلاقية لدى الإنسان المسلم تعتمد على تكوين المواقف الداخلي في الفرد منذ الطفولة الأولى.

حيث يؤمن الفرد بالقيم، ويكتسبها وينشئها ويضيفها إلى إطاره المرجعي لمسلوك، ويتم ذلك من خلال التنشئة الاجتماعية، وعن طريق التفاعل الاجتماعي يتعلم الفرد أن مواقفه يجب أن تسم بالخلقية وذلك حتى يشارك في حياة المجتمع بفاعلية.

وبعد، فإن منهج الإسلام في تكوين القيم الخلقية يكون باستطلاع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، تطالعنا طريقة فذة في معالجة القيم الخلقية من حيث تكوينها لدى الفرد المسلم والجماعة المسلمة، وقد أتى الإسلام لا ليصطدم مع الطبيعة البشرية بل ليضبطها ويفجر أحسن ما فيها، وقد قام السلوك على أساس خلقي ضابط بوعي واختيار واع.

ولقد اهتم القرآن في مرحلته المكية ببناء الإيمان في نفوس الناس والدعوة إليه بكافة الوسائل، وذلك بلفت النظر إلى خلق الله، والتأمل فيه، للاستدلال على الخالق ﷻ والإيمان به، والتصديق بما أنزله على رسوله.

فوقد صحح القرآن علاقة الإنسان بما حوله بأن جعلها علاقة تعاطف وتعارف، فلا عبودية لها ولا تأليه، ولا استهانة ولا إنكار، وقد رعى القرآن الإنسان على حضور واع، واتخذ في هذا السبيل طرقاً مختلفة لعملية التصحيح هذه، وهي لازمة لتكوين قيم صحيحة سليمة.

وكان أول ما قام به هو تصحيح علاقة الإنسان بالله الخالق الراعي لخلقه المعنوي بهم، الرحيم، المبدع، التواب، وهو الواحد، غرس في نفس المسلم التوحيد، الذي دفع الإنسان إلى حب الخير وفعله، وتجنب

الشر وكراهيته، وبالتالي كانت العلاقة بين الإنسان وبين خالقه، هي طريق الإنسان إلى الكمال، وكانت طريقاً إلى امتلاء قلب الإنسان بالولاء والانتماء إلى الله وحده.

كما صحح القرآن علاقة الإنسان مع نفسه ثم مع من حوله من الناس، وذلك بعد أن ضبط حركته بقيم خلقية معينة نجاه الخالق، والآيات المدنية تأتي لبناء الإرادة الإنسانية وتكوين القيم السليمة للعلاقات الإنسان بنفسه ومجتمعه، وللجماعة كلها بعد أن قام البناء الإيماني في نفس المسلم^(١).

المسألة الثانية: وسائل تنمية الأخلاق الإسلامية:

مما لا شك فيه أن التربية الإسلامية، تقوم بدور عظيم في تغيير أنماط من السلوك، وبعض من الأخلاق التي تكبل المسيرة الصحيحة نحو أهدافها، إلى الأخلاق الإسلامية الصحيحة، وتخفيف حدة الصراع القيمي السائد، والسؤال الآن: ما الوسيلة إلى ذلك؟ وما دور الوسائط التربوية المتعددة في هذا السيل؟.

الوسيلة: ما يتقرب به إلى الشيء، والجمع وسائل^(٢)، ويقصد بها - تربوياً - الإجراء المحدد لتقل المعلومات أو المعارف، والمهارات أو الاتجاهات والقيم بهدف تحقيق هدف تربوي مرغوب فيه، وعلى ذلك فالوسيلة إجراء محدد يستخدم لتحقيق هدف تربوي.

وهذه الوسيلة لا بد من ضبطها بضابط حتى لا يكون الأمر على عواهنه، أو تكون الوسيلة غير شرعية أو غير مصبغة بروح الشرع الحنيف، إذ لا بد من التكامل بين الغايات والوسائل، إذا كانت غاية الأخلاق الإسلامية تحقيق السعادة للبشر في الدنيا والآخرة، من خلال تحقيق

(١) موسوعة نضرة النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم ﷺ، إعداد مجموعة من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن ملح، ط. دار الوسيلة، جدة، السعودية، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م، ج١/١٢٩، ١٣٠، مختصراً.

(٢) المصباح المنير، الفيومي، بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٧٧.

رضوان الله تبارك وتعالى، فإن للوسائل التي تستغل في تنمية هذه القيم شروطها المتمثلة فيما يأتي:

- أن تصبغ بروح الإسلام في إطار تعاليمه وأخلاقه.

- أن تكون الوسيلة مرنة، قابلة للتكيف حسب الظروف والأحوال.

- أن تربط بين الجوانب الفكرية النظرية وبين الجوانب التطبيقية العملية.

- أن تحترم الوسيلة رأي الإنسان.

- أن تؤكد الوسيلة على مبدأ القدوة الصالحة.

إن الوسيلة التي تنمي الأخلاق الإسلامية، لا بد أن تكون نابعة من الإسلام ذاته، الذي حمل إلى العالم كله رسالة المدنية والتقدم، الذي لا يعارض التقدم العلمي والتكنولوجي بل يدفع إليه، ولكي تحدث الوسيلة الأثر المطلوب فإنه من الضروري تنقية العقيدة الإسلامية مما علق بها وشابها من زيف وجهل وابتداع.

واقصد بذلك إبراز المنهج الأصلي الذي ربي النبي ﷺ صحابته الكرام، وهو منهج أهل السنة والجماعة وبيان أنه منهج الطائفة المنصورة، وذلك بالنظر مرة ثانية إلى تنقية كتب العقيدة مما دخل بها من فلسفات عقيمة، ومقدمات منطقية لا طائل تحتها البتة، وتزهات أهل الكلام وغير ذلك من أطروحات دخلت هذا العلم مما جعلت علم العقيدة علماً لا يتمتع في سياسة المسلم المعصري، وذلك لجمودها وصعوبتها، وانصراف الناس عن تعلمها، حيث يتيه عوام الناس بين أمواج الآراء المتناحرة بين فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة تارة، وبين المعطلة والنفاء تارة أخرى، وقد خطوت بعون الله تعالى خطوة إيجابية في هذا المجال فقد قمت بحول الله تعالى بجمع مسائل معتقد أهل السنة والجماعة وعرضها من خلال القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة فقط دون الدخول في معترك الفرق

المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة^(١).

كذلك تنمى الثقافة الإسلامية، نظرياً واجتماعياً مما علق بها من أوهام ما زالت مسيطرة على أفكار الناس واعتقاداتهم، وتأكيد العقائد الصحيحة القائمة على الوحدانية، والعلم، والمعرفة، والعدالة والمساواة، كذلك توفير المناخ الصحي للقدوة الإسلامية أن تنمو، وأن تدعم الشخصية المسلمة، بأسباب التفتح والعطاء لأن من المهم إطلاق طاقات المجتمع، وتحقيق إرادته وتحصينه ضد الخوف بأشكاله المختلفة^(٢).

إن هذا يعني أن الإسلام لا يعارض إطلاق بعض النظريات التربوية والنفسية المعاصرة، طالما لا تتضمن ما يتعارض مع تعاليمه، وأيضاً فإنه يعني توجيه العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف الإسلام من تنمية الأخلاق الإسلامية.

المسألة الثالثة: وسائل تنمية القيم الإسلامية:

لتنمية القيم في المجتمع الإسلامي وسائل عديدة ومتنوعة، منها:

١ - العبادات:

العبادات هي الأسلوب العملي والرسيلة الأولى في التربية (أي: عبادة الله حق العبادة) إلا أن العبادات ليست من وسائل التربية الروحية فقط، ولكنها من وسائل تربية الإنسان المسلم ككل، ففي العبادات تربية جسمية وتربية اجتماعية وتربية خلقية وتربية جمالية، فالصلاة تربي الإنسان خلقاً وعقلياً، فهي تربط الإنسان بآله، كما أنها تقوي إرادة الإنسان وتموده على ضبط النفس والصبر والمثابرة^(٣).

(١) ومن ذلك ما كتبه في كتابي: عقيدة أهل السنة والجماعة، من خلال الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، عبدالباق محمد خليل، تقديم الشيخ محمد حسان - حفظه الله -

(٢) من قضايا الثقافة الإسلامية، محيي الدين صابر، الطبعة الثانية، بيروت، المكتبة العصرية، ١٩٨٧م، ص ٨٥.

(٣) إحياء علوم الدين، أبو حامد بن محمد الغزالي، ج ٨، كتاب الشعب، دار الشعب، القاهرة، ص ١٤٣، ١٤٣١.

يقول الله تعالى: ﴿لَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ تَتَخَنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(١)، وكان من دعاء الرسول ﷺ في افتتاح الصلاة: «اللهم اعطني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت»^(٢)، كما أن تأدية الصلاة في أوقاتها تعلم النظافة والدقة في حفظ المواعيد، حتى إذا نب الطفل على إقامة الصلاة مع المحافظة عليها تعود الإقبال على العمل في الوقت المناسب والمبادرة إلى انتهاز الفرصة قبل ضياعها، وابتعد عن التأفل، وامتنع عن التكاثر^(٣).

وفي الصوم، تربية خلقية، والأثر التربوي للصوم ينلخص في تربية الروح، وتربية الخلق حيث يعود الإنسان على ضبط نفسه ومكافحة شهواته، وبذلك تنقوى الإرادة يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اتِّبَاعُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَتَأْتُونَ شَفْوَءًا﴾^(٤).

والصوم عبادة تتضمن التربية الخلقية، ولا يبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصيام إلا بحصول وتحقيق التقوى وهي الغاية الأسمى منه. وأعلم.

وفي الزكاة تربية روحية وخلقية، فمن طريقها يتعلم الإنسان طاعة الأوامر الإلهية ومكافحة الأنانية والإفراط في النزعة المادية والفردية^(٥).

٢ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق:

القرآن الكريم يوصي ويفرض ضرورة التذكير والأمر بالمعروف والنهي

(١) سورة العنكبوت، آ: ١٥.

(٢) بحر توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي، محمد فاضل الجمالي، دار التونسية للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٢، ص ١٠٥.

(٣) التربية في الإسلام، أحمد فؤاد الأمراني، ط ٢، دار المعارف، بمصر، القاهرة، ١٩٦٧م، ص ١١٧.

(٤) سورة البقرة، الآية ١٨٣.

(٥) تربية الإنسان الجديد، محمد فاضل الجمالي، الشركة التونسية للتوزيع، الأصول (٥)، إسناده صحيح، تونس، ١٩٦٧م، ص ١٣٥.

عن المنكر والتواصي بالحق والصبر، بقول سبحانه وتعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَيْنِ تُغْنِيَانِ﴾ (١) ﴿٢٥﴾ ﴿١﴾.

وقال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٢).

إن التذكير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أساليب التربية الإسلامية التي بدت خلال أحاديث رسول الله ﷺ، وفي طريقة التواصي دعوة كل مسلم إلى أن يكون مربياً، يعلم أخاه المسلم، والتذكير بالخير والحق والدعوة إليهما.

٣ - ضرب الأمثال:

الأمثال: تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلমে الناس فيقبله العقل لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن، إلا إذا صيغت في صورة حية قريبة الفهم، وتكشف الأمثال عن الحقائق، وتعرض الغائب في معرض الحاضر، وهي كثيرة في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَاقِلُونَ﴾ (٣) ﴿١٣﴾، وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٤) ﴿١١﴾.

كما تضرب الأمثال لتربية الإنسان تربية روحية تنمو فيها الروح ففي الحديث عن أبي موسى ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأثرجة، ريحها طيب، وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل النمرة طعمها طيب، ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا

(١) سورة الطهيات، ٢٥: ١.

(٢) سورة آل عمران، ١١٠: ١.

(٣) سورة التكوين، ١٣: ١.

(٤) سورة الحشر، ٢١: ١.

يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ربح لها^(١).

وتضرب الأمثال لتربية المسلم تربية عقلية ينمو فيها العقل ويزداد علم الإنسان يقول ﷺ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان فيها أجادب أسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تنسك ماء، ولا تثبت كلأً فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فُلِمَ وعُلِمَ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به^(٢)».

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: في هذا الحديث أنواع من العلم منها ضرب المثال، ومنها فضل العلم وشدة الحث عليه وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم^(٣).

«وكان ﷺ يستعمل ضرب المثل لبستعين على توضيح المعاني التي يريد بيانها لتيسير الفهم على المتعلم^(٤)».

٤ - الموعظة والنصح:

التربية بالوعظ لها دورها الهام في غرس القيم الإسلامية بعياديتها المختلفة، وقد تكون في صورة مباشرة على شكل نصائح والقرآن الكريم زاخر بالمواعظ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَنِفَاقٌ إِنَّا فِي الْفُتُورِ﴾^(٥).

(١) خرجه البخاري، كتاب العلم، باب فضل القرآن، برقم ٥٠٢٠، من حديث أبي موسى الأشعري ؓ.

(٢) خرجه البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، برقم ٩، من حديث أبي موسى الأشعري ؓ.

(٣) شرح صحيح مسلم، (١٥/١٨١).

(٤) معالم التربية النبوية، عبد الباسط محمد خليل، تقديم الشيخ محمد حسان، ط مطابع الدوحة الحديثة، ط/ قطر، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥، ص ١٨٦.

(٥) سورة يونس، آية: ٥٧.

والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة مما يؤثر في تغيير سلوك الفرد وإكسابه الصفات المرغوب فيها، وكمال الخلق، فعن ابن عباس قال: «إن رسول الله ﷺ خرج من بين صفوف الرجال إلى صفوف النساء ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم»^(١).

وفي المواعظ القرآنية نلاحظ أسلوباً تربوياً رائعاً: يبني كمال الإنسان، بحيث أن يمثلها المعلم والمتعلم، إذ هي صادرة عن حكمة، وليس عن هوى^(٢).

• - القدوة:

ونعني بالقدوة هنا، أن يكون المربي أو الداعي مثلاً يُحتذى به في أفعاله وتصرفاته، وقد أشاد القرآن الكريم بهذه الوسيلة، فقال تعالى: ﴿كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيِ الْإِثْمَةِ وَالْإِنِّ تَقْوَةٍ﴾^(٣)، والنبي ﷺ هو المثل الأعلى، والقدوة السامية الرفيعة للمسلمين جميعاً، وقد استطاع ﷺ بفضل تلك القدوة أن يُحمل معاصريه فيم الإسلام ونعاليمه وأحكامه، لا بالأقوال فقط، وإنما بالسلوك الواقعي الحي، وقد تمثلت في الرسول ﷺ صفات جليلة أهلكه وجعلته يكون قدوةً منها حلمه واحتماله، والعفو عند المقدرة، والصبر على المكروه، والجود والكرم والسخاء، والشجاعة والنجدة، والحياء، وحسن العشرة والأدب، ووسط الخلق مع الخلق والشفقة والرأفة والرحمة، والوفاء بالعهد وصلة الرحم، والتواضع، والعدل والأمانة والعفة، وصدق اللهجة، والوقار والثبوة والبرورة والهدى والرفق، والزهد في الدنيا، والخوف من الله وطاعته، وعبادته.

(١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، برقم ٩٨، من حديث ابن عباس ؓ.

(٢) فلسفة التربية في القرآن الكريم، علي خليل مصطفى أبو العينين، ط ٢، مكتبة إبراهيم علي، المدينة المنورة، ١٩٨٨م.

(٣) سورة الممتحنة، آ: ٤.

والحاصل أن القدوة السلوكية أمر لازم لتنمية القيم وصيغها بالفعالية تكون موجهة حقيقياً، وما امتازت التربية الإسلامية عبر جهودها التي عاشتها إلا بتلك القدوة ويوم أن فقدت القدوة فقدت فعاليتها في حياة الناس^(١).

٦ - القصة:

وهي من أكثر الوسائل في تنمية الأخلاق، وقد استخدمها الرسول ﷺ وحرص على أن يضمنها الكثير من الأخلاق الإسلامية، إما من أجل توضيحها أمام المسلمين من ناحية، وإما من أجل تعميقها في نفوسهم من ناحية أخرى، وذلك من خلال جعلها موضوعات تدور حولها أو تتحدث عنها أحداث القصة ومواقفها، وهي قيم ذات جوانب متعددة^(٢).

وقد كانت القصة القرآنية وسيلة من وسائل التربية، وتنمية القيم الخلفية الإسلامية، وذلك باستخراج العبرة من التجربة السابقة، واستخراج الحث وشرح طرق الخير، والتحذير من الكفر والجحود، قال تعالى: ﴿لَا أَزِلُّكُمْ بَعْثًا لَكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ تَنْقُصُ عَلَيْكَ أَمَّا الْقَاصِي بَآ أَرْبَعًا ۝ إِنَّكَ مِمَّا الْفَرَّانَ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ شَكَّالِينَ ۝ إِنَّ الْقَائِلِينَ ۝﴾^(٣).

ويقول تعالى: ﴿فَأَنْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَاتْلُوا الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝﴾^(٥).

والقصة القرآنية الهادفة سلاح نفسي في الدعوة الإسلامية إلى عقيدة التوحيد، وفي إقناع المخالفين، عن طريق الجدل والحوار بسمو هذه

(١) موسوعة نظرية التعميم، سبق، ص ١٥٥/١.

(٢) القصص في الحديث النبوي، محمد بن حسن الزبير، ط ٣، بدون ناشر، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، ص ٣٨٨.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٢، ٣.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٧٦.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ١٠١.

العقيدة ونيل أهدافها^(١).

والقصة القرآنية يمكن أن تكون عملاً تربوياً هاماً في نشر الاتجاهات والقيم المرغوب فيها، والدعوة إلى الإصلاح، والتحلي بكرم الأخلاق، بما لها من أثر عميق عظيم في نفوس المتعلمين، وما لها من قدرة على التأثير والتغيير والتوجيه في هذا الشأن يقول الله تعالى: ﴿فَلَنَجْجِبَنَّ لَهُمْ وَنَجْعِتُهُ مِنْ آلَتِهِمْ وَكَذَلِكَ نُصَيِّحُ الْمُنِزِينَ﴾^(٢).

من هذه الآية الكريمة، يمكن غرس قيمة وجدانية أساسية، وهي قيمة الإيمان بالله كما تشير الآية أيضاً إلى أن الإيمان يجعل المؤمن مستجاب الدعوة، حيث ينجي الدعاء صاحبه حتى في أخرج الظروف.

ويمكن الإشارة إلى أن بعض الآيات الكريمة التي فيها دلالة صريحة على القيم الأخلاقية التي يعنى بها القصص القرآني منها على سبيل المثال:

- الرحمة: قال تعالى على لسان أيوب - عليه السلام -: ﴿وَأُوتِيَ إِذْ رَأَىٰ أَنِّي مُضَىٰ غُرَّتْ وَاتَّأَسَّ أَرْتَبِيكَ﴾^(٣).

- والعدل: قال جل جلاله على لسان شعيب عليه السلام: ﴿وَرَبُّكَ بِالْقِسْطِ أَلْتَفِيقِ﴾^(٤).

- والصدق: قال تعالى: ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمِنْ نَصَائِهِ﴾^(٥).

وبالجملة فإن القصص القرآني يشتمل على كثير من القصص التربوية التي تسهم إسهاماً فعالاً في تحقيق أهداف التربية الإسلامية، وذلك لأنها تضع المثل أمام المتعلمين، مما يساعد على غرس كثير من القيم التربوية

(١) سيكولوجية القصة في القرآن، التهامي نفرة، الجزائر، جامعة الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧١م، ص ٥٧٣.

(٢) سورة الأنبياء، ٨٨: ٢٢.

(٣) سورة الأنبياء، ٨٣: ٢٢.

(٤) سورة الشعراء، ١٨٢: ٢٢.

(٥) سورة الأنبياء، ٩: ٢٢.

السامية في نفوسهم، وتتميز القصة في القرآن بأنها تمد القراء والجماعات بالقيم الإسلامية الصادقة^(١).

أما القصة في السنة النبوية فقد أدرك النبي ﷺ الميل الفطري إلى القصة وأدرك ما لها من تأثير ساحر على القلوب، فجعلها وسيلة من وسائل التربية والتزويم، وتستخدم القصة في السنة كوسيلة من وسائل تنمية الأخلاق الإسلامية على سبيل المثال قصة الثلاثة الذين آوهم المبيت في الغار^(٢).

وجاء استخدام القصة لأغراض شتى ومتوعة وبأشكال شتى كلها تؤدي إلى تعميق القيم أو تأسيسها وتمثل الأغراض فيما يلي:

١ - غرس القيم الخُلُقِيَّة:

فقد تعرضت القصة القرآنية والنبوية لقضايا ومعايير تنمية القيم الأخلاقية كالتيات على العقيدة والتمسك بها.

٢ - تأكيد العقيدة وتعميقها في وجدان الناس:

تهتم القصة بعرض جزئيات قيم العقيدة مثل صفات الله، والتأكيد على أنه هو المهيمن المتصرف في هذا الوجود، وأنه تعالى صاحب الشأن في هذا الكون الفعّال لما يريد، كما تؤكد أهمية الثقة في الله والكفاية به والاعتماد الدائم عليه والاعتصام به.

٣ - عرض حياة الرسل صلوات الله عليهم وما تضمنته من قيم خلقية:

وكذلك تعرض القصص لحياة الرسل ودعوتهم أقوامهم، ومواقف الأمم من الدعوة وانتصار الحق.

إن للنقص دوراً خطيراً في تنمية أخلاق الأطفال وغرس القيم الإسلامية في نفوس الأطفال، وقيمة القصص تكمن في مصداقيتها، وتأثيرها في النفوس، والاستفادة بما جاء فيها من دروس وعبر، وكلما كانت القصة

(١) نضرة النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم ﷺ، سبق، ١٥٦، ١.

(٢) المرجع السابق ١٥٨/١ مختصراً.

مجانية للمصداقية والواقع، فإن الحكايات التي كانت تحكى لنا ونحن صغار حكاية (أبو رجل مسلوخة)، (حكاية حرامي الأطفال... إلخ) من القصص التي تحكى من قبل الجدات، لا تنمي حساً ولا تغذي عقلاً ولا تنهض بفكر، لذا يجب أن نوضع شروطاً للقصص كي تغرس القيم وتنميها في النفوس ويكون لها الأثر البالغ، من هذه الشروط:

- أن تكون القصة منسجمة مع أهداف الإسلام ومبادئه.

- أن تكون القصة مناسبة للسن الذي تحكى له أو تكتب له.

- اختيار الموضوعات القصصية المناسبة^(١).

وينبغي استخدام التقنيات الحديثة من شاشات العرض، وغير ذلك لتقريبها إلى النفوس والخروج من الرتابة والسآمة.

٤ - السؤال والحوار والمناقشة:

وهو أسلوب آخر من أساليب تنمية الأخلاق والرسول ﷺ استخدم كل هذه الطرق فكان السؤال يأتي تارة من المسلمين للنبي ﷺ، وتارة يسأل الرسول ﷺ لإثارة الرغبة في المعرفة لدى صحابته الكرام.

فمثال الأول: ما روي عن أبي موسى ﷺ^(٢) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباً، ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماً، فقال: «من قاتل لشكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله ﷺ»^(٣).

(١) نظرة النعيم، باختصار، ص ١٥٩/١.

(٢) هو: عبدالله بن قيس، من الفاتحين، استعمله على زييد وحدث، توفي بالكوفة عام ٤٤، انظر: سير أعلام النبلاء، ٢/ ٣٨٠.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً، برقم ١٢٣، من حديث أبي موسى ﷺ.

ومثال الثاني: سزال النبي ﷺ للمسلمين فأمثلة كثيرة، منها:

من ذلك ما يروى عن عبدالله بن عمر^(١) أن رسول الله ﷺ قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟» فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبدالله: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها: فقال رسول الله ﷺ: «هي النخلة» قال عبدالله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قد قلنتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا^(٢).

وبعد، فهذه بعض وسائل تنمية القيم الخلقية الإسلامية، ولكنها ليست كل ما كان يستخدمه ﷺ وهذه الوسائل التي ذكرناها هي أهم وسائل تنمية القيم الأخلاقية الإسلامية في الشخصية المسلمة، ومحاولة ربطها أو استنباطها من النصوص القرآنية والسنة النبوية، والله أعلم.

المسألة الرابعة: وسائل تنمية الأخلاق:

إن هذه الوسائل كثيرة ومتعددة، وعن طريقها يتم تنشئة الأفراد المسلمين على القيم الإسلامية، من هذه الوسائل:

١ - الأسرة:

الأسرة هي الوعاء الاجتماعي الذي يتلقى منه الطفل معلوماته، ويتفاعل مع أفرادها، ويشعر بالانتماء إليه، وبذلك يكسب الطفل أول عضوية له في جماعة، ويتعلم منها كيف يتعامل مع الآخرين في سعيه لإشباع حاجاته وتحقيق مصالحه من خلال تفاعله مع أعضائها.

وقد أراد الله للأسرة أن تقوم على الأسس الصحيحة السليمة، فأرسي الدعائم السليمة الصحيحة، والأسس القويمة لتكوينها تكويناً سليماً كحاضن

(١) سبق ترجمته.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، برقم ١٣١، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

جيد للطفل، بحيث ينشأ نشأة سوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية، لذا فإن الأسرة تقوم على مبادئ معينة، هامة وجلييلة الشأن من أجل توفير جو صحي سليم لتربية الأولاد تربية سليمة على القيم الإسلامية فهي تقوم على المودة والرحمة قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

وفي وسط هذا الجو الأليف القائم على المودة والرحمة تقوم عملية التربية للأبناء وسط جو من ضمان حقوقهم، ووسط الشعور بالمسؤولية النابعة من هذه التربية التي أكدها الشارع الحكيم، فالأسرة قائمة على قيم ومن أجل قيم يقول الرسول ﷺ: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»^(١٧).

وفي هذا المقام لا بد من التنويه بأمرين يؤثران تأثيراً واضحاً في مسؤولية الأسرة عن تنمية القيم الخلقية وهما:

الأمر الأول: إن مسؤولية الأسرة متكاملة تجاه الأطفال وتربيتهم، ذلك أن تنمية القيم لا يأتي وحده بل في إطار إشباع الحاجات التي يحتاجها الطفل، ومعلوم أن القيم تتخلل كافة هذه الحاجات ومعنى العناية بهذه الحاجات وإشباعها الاهتمام الشامل بتنمية هذه الجوانب على أساس قيمي.

وقد أشارت السنة النبوية إلى ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: **قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو**

(١٦) سورة الروم، آية: ٢٦.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ﴾، رقم ٧١٣٨، من حديث عطاء بن عمر رضي الله عنه.

ينصرانه، أو يمجسانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها^(١).

الأمر الثاني: أن الأسرة المسلمة أصابها من التغيير ما أصابها، وتواجه مشكلات جمة، بل يمكن القول بأنها تعيش صراعاً قيمياً ليس هذا مجال تحليله وبيان أسبابه، فقد انسحب على الأسرة ما انسحب على المجتمع الإسلامي، بل والمجتمع العالمي.

ومع هذا التغيير الاجتماعي تغيرت أشياء في الأسرة منها الإيجابي ومنها السلبي هذا التغيير يجعل وظيفة الأسرة المسلمة أكثر أهمية وصعوبة، خاصة في مجال تنمية القيم الإسلامية.

وفي إطار هذه المتغيرات، فإن دور الأسرة يتحدد في تنمية القيم الخلقية في إطار رعايتها للنمو المتكامل لشخصية الطفل كما يلي:

- مساعدة الطفل على تأكيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى بشئ الوسائل.
- مساعدة الطفل على تمثل القيم والحقائق والمبادئ الإسلامية، وإمداده بالخبرات الاجتماعية المثيرة له.
- مساعدة الطفل على توضيح وترجمة قيمه واتجاهاته ومشاعره وآراءه التي تعتلها.
- تهيئة المناخ المناسب المساعد على اكتساب القيم.
- توجيه الطفل إلى ما يحب أن يفعله في المواقف المختلفة.
- على الأسرة أن تحترم ذاتية الطفل واحترام قدرته على الأداء، واحترام أسنكه.
- تعويد الطفل على الآداب الاجتماعية الإسلامية.

(١) أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين، برقم ٦٥٩٩، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

● تُقْبَلُ الأفكار الجديدة من الطفل واحترام حبه للاستطلاع دون التقليل من شأنه، أو احتقاره، لأن هذا يقلل من شعوره بذاتيته، مما يعتبر معوقاً في نمو القيم لديه.

● تعويد الطفل على السيطرة على يته والتعامل معها.

● العدل بين الأطفال والمساواة بينهم حسب ما أقر الإسلام^(١).

وعلى ذلك ينبغي على الأسرة المسلمة الآن أن تسارع بالتخلص من قيم الضعف، وإعادة النظر في السبابة الداخلية لكل أسرة مسلمة، حيث لا يجوز بأية حال من الأحوال أن تقع عين الطفل مثلاً أو سمعه على سلوك غير صحيح، وعليه فإن المطلوب من الوالدين أن يكونوا فعلاً قدوة صالحة، لتفديم النموذج الأمثل في التربية والتفتح واختيار الجيد المفيد والبعد عن سياسة الانغلاق والحرمان وغلق الأبواب، والله أعلم.

٢ - جماعة الأقران:

جماعة الأقران تكوين طبيعي ينشأ اختلاط الأطفال ببعضهم في إطار العائلات والحي أو الشارع، والمعلوم أن الطفل يقضي وقتاً طويلاً مع هذه الجماعة، وتلعب هذه الجماعة دوراً بالغ الأهمية في إكساب الناس القيم، ونظراً لهذه الأهمية فقد حظيت باهتمام بالتوجيهات الإسلامية ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقَعُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكْفُلُ يَنْتَصِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سِيراً^(٢) يَتَكَلَّمُ لَيْتَ لَوْ أَخَذَ فُلَانًا عَلَيْكَ^(٣)﴾.

وقال: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَتُّهُمْ يُتْلَىٰ عَذُّ إِلَّا الْمُسْتَكِبُّ^(٤)﴾.

وقال: ﴿وَمَا أَكَلْنَا إِلَّا الشَّجَرَةَ^(٥) قَالَا يَا شَيْعَةَ^(٦) وَلَا سَيْبَةَ^(٧)﴾.

(١) موسوعة نفرة النعيم، ص ١٦٦ / ١.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٧، ٢٨.

(٣) سورة الزخرف، ٦٧.

(٤) سورة الشعراء، الآية: ٩٩ - ١٠١.

وعنه كذلك قال: قال رسول الله ﷺ: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»^(١).

ولخطورة الأمر وأهميته ينبغي وبالحاح على الآباء مساعدة الأبناء في اختيار رفقاتهم ومراقبتهم من بعد على ذلك وتقديم النصيح والإرشاد لولدك وصديقه بليين وحب ورفق فبالحب تدخل القلوب، وكذلك على الآباء والمربين إرشاد وتوجيه الأطفال إلى خطورة الصحبة السيئة وضرورة الإكثار من ضرب الأمثلة على ذلك ليكون الأولاد على يقين ووعي وبصيرة، من يختارون، ومع من يكونون علاقاتهم وبهذا الوعي نستطيع أن نغرس في نفوس أطفالنا وننمي فيهم القيم والمثل العليا على ضوء توجيهاتنا، والله أعلم.

٣ - المسجد:

المسجد شعار الحياة في المجتمع الإسلامي، واهتم الرسول ﷺ به في أول قدمه إلى المدينة، وهذا يدل دلالة واضحة على أهميته ومكانته، فقد كان المسجد مقراً لاستقبال الوفود، ومجالس العلم، ودور الإفتاء، وداراً للقضاء والفصل بين المسلمين، وكان رسول الله ﷺ لا يمنع الصغار من المسجد، بل كانت له مواقف تؤكد ذلك، منها:

عن أبي قتادة الأنصاري ؓ: "رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمانة بنت زينب بنت رسول ﷺ لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها"^(٢).

وكان ﷺ يراعي وجود الأطفال في المسجد فعن أنس ؓ قال: «إني لأدخل في الصلاة فأريد إطاعتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من

(١) أخرجه الترمذي، أبو داود، الزهد عن رسول الله ﷺ، باب الرجل على دين خليله، برقم ٢٤٠٧، من حديث أبي هريرة ؓ، وقال: هذا حديث حسن غريب.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيراً، برقم ٥١٦، من حديث أبي قتادة الأنصاري ؓ.

شدة وجد أنه من بكائه^(١).

وعن جابر بن سمرة^(٢) رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي ﷺ صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً، قال: أنا فمسح خدي فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جُزْنة عطارة^(٣)».

وهذا كله يدل على حضور الصغار المسجد، وأن تنشئة الطفل على المسجد وارتباطه به له أثر عظيم في تنمية القيم الخلقية الإسلامية.

ولكني يؤذي المسجد وظيفته في تنشئة الأجيال المسلمة التنشئة السليمة، وتنمية القيم لديهم فإنه على القائمين على المساجد والمشرفين عليها، وضع خطة للعناية بالأطفال خاصة ومنحهم هدايا تشجيعية مرة تلو مرة لينعود الطفل على الذهاب للمسجد، كما ينبغي غرس قداسة المسجد في نفوس الأطفال لينشئ الأطفال على حب المساجد وعلى مراعاة حرمتها، كما أنه على القائمين على المساجد معاملة الأطفال معاملة لطيفة، وألا يغفلوا لهم القول، فإن الملاطفة والمداعبة تجعل الطفل يحب المسجد، ويألف المصلين، مما يجعله يحب التردد على المسجد، والله أعلم.

٤ - المدرسة:

المدرسة مؤسسة وتنظيم اجتماعي، لها وظائفها الهامة في المجتمع، ودورها واضح وجلي في تثقيف الناشئة وتربيتهم، بما تقدمه لهم من خبرات

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، برقم ٧٠٩، من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) هو الصحابي الجليل: جابر بن سمرة بن جندبة بن جندب بن جحير، العامري، السوائي، حليف بني زهرة وأبوه صحابي كذلك، توفي رضي الله عنه سنة ٧٤هـ، انظر: الإصابة ٢١٢/١، ترجمة رقم ١٠١٨.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب طيب رائحة النبي ﷺ ولين مسه والثيرك، برقم ١٤٢٢، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.

منظمة، ومتنوعة وأنشطة مختلفة، وتستطيع المدرسة أن تسهم الإسهام الفعال في بناء شخصية الفرد، بما تهئته له من مناخ صحي يساعد على النمو المعرفي، والانفعالي، والجمالي، والاجتماعي، والعقدي.

والمدرسة تعتمد على فلسفة تربوية نابعة من المجتمع الإسلامي ذاته، معبرة عن أهدافه، وكي تقوم المدرسة بتنمية القيم الإسلامية ينبغي تحقق الشروط الآتية:

- توفير الخبرات المتنوعة لتنمية هذه القيم لدى الناشئة، وإتاحة الفرص أمامهم للتعرف عليها والانفعال بها والوعي بها، إذ إن المسألة ليست مجرد تقديم للقيم الخلقية واستيعابها نظرياً، وإنما كيفية بناء هذه القيم وغرسها في نفوسهم.
- الاهتمام بتوفير مواقف ممارسة هذه القيم، وهي مواقف عملية لأنه لا يكفي تزويد المعلومات، ولا الوعظ والتلقين، وإنما لا بد من النشاط الواقعي والمواقف الحية، التي لا بد أن يعيشها الناشئ في المدرسة.
- الاهتمام باتجاهات الناشئة ومشاعرهم، واستخدام القوة الانفعالية، والتفكير معاً في تنمية القيم الإسلامية.
- الاهتمام بتوفير القدوة الصالحة، المتمثلة في المعلم الكفء الذي يكون على درجة عالية من المهارة، وعلى وعي وتدريب كافيين لتنمية القيم، وكي يتحقق هذا، فلا بد أن يكون للمعلم شروط معينة لا بد من توافرها فيه:

- أن يكون واعياً بوظيفته، وأهميتها في مجال تنمية القيم الخلقية.

- أن يكون على علم بتوجيهات الكتاب والسنة في هذا المجال.

- أن يكون عالماً بما يريد تعليمه، وتنميته، من قيم في الأفراد.

• أن يكون ملتزماً بتلك القيم، أي: أن يكون قدوة متعثلة فيه الشروط السابقة.

• أن يكون عالماً متمكناً بتخصصه العلمي.

الاهتمام بتنظيم العلاقة القائمة بين المدرسة والمجتمع ومؤسساته.

الاهتمام بالجو الاجتماعي المدرسي، القائم على أساس الحب والألفة، وبالتالي يشرب القيم الإسلامية، عن طريق العلاقة الحميمة مع أساتذته ومعلميه.

• الاهتمام بالأنشطة المدرسية المتنوعة، والتي تعتبر بيئة مناسبة جداً لتنمية القيم الخلقية.

• الاهتمام بالمكتبة المدرسية، على أن تختار محتوياتها بعناية باللغة، من حيث الشكل والمضمون، وكذا الاهتمام بأماكن اللهو واللعب.

والحاصل: أن دور المدرسة مهم في مجال تنمية القيم الخلقية الإسلامية، ولا بد أن يعلم القائمون عليها هذا، وأن يجعلوا منها بيئة تربوية مناسبة تعمل على تنمية هذه القيم^(١).

• وسائل الإعلام:

تقوم وسائل الإعلام والاتصال بدور بالغ الخطورة والأهمية في حياة الناس عامة، وفي حياة الناشئ بصفة خاصة، فقد احتلت مركزاً بالغ الأهمية لديهم، حتى إنها أصبحت - في كثير من الأحيان - بديلاً عن الكتاب من مؤسسات التربية والتعليم والتثقيف.

وتزداد خطورة وأهمية وسائل الإعلام، في مجال تنمية القيم الإسلامية المعبرة عن حركة المجتمع الإسلامي، فهي تقوم بدور رائد وفعال في هذا

(١) نظرة التقييم، سن ١٣٧٧/١، ١٧٨ مختصراً.

المجال، ولكي تكون هذه الوسائل أكثر فعالية يلزم ما يلي:

- أن تنبثق رسالة الإعلام من التصور الإسلامي الخالص، ويلزم ذلك تضافر الجهود المخلصة في سبيل تقديم القيم الخلفية الإسلامية.
- أن تخضع لتنظيم وتخطيط متكامل شامل، لإيصال القيم الخلفية الإسلامية الخالصة للناس كافة بأسلوب عصري.
- أن تستخدم الحكمة في مخاطبة الناس، فتأتيهم من جانب اهتماماتهم، وآلامهم اليومية، مع انتفاء الكلمة الطيبة التي تفتح أفقاً العفول والقلوب، التزاماً بالتوجيه القرآني الكريم: ﴿اتَّبِعْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّثْ لَهُم بِأَلْسِنٍ إِنْ أَحْسَنَ إِنْ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَخْفَى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْهَكِينَ ۝١٠٦﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿يَا رَحْمَنُ بَيْنَ أَعْيُنِنَا إِنْ تَأْمُرْ بِثَمَرٍ لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَيْنَا مِنْ حَوْلِكَ فَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي الْأَعْيُنِ لَمَّا عَمِلَتِ فُتُوكَ عَلَى آثَرٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝١٠٧﴾^(٢).
- أن تصدى وسائل الإعلام للقيم والاتجاهات الهابطة التي تقدم بقصد أو بغير قصد في الإعلام، بهدف التشكيك في القيم الإسلامية، بل التشكيك في الإسلام كله.
- أن تعمل على إيجاد كوادِر إعلامية مسلحة، تقدم المادة الإعلامية، وتبدع من أجل إيصال القيم الإسلامية لكل فرد.
- أن تعمل على تكريس الطاقات المسلحة وتكثيفها، فكرياً وثقافياً وعلمياً واقتصادياً.
- أن تعمل على توفير القدوة الحسنة إعلامياً والملتزمة بالقيم الإسلامية والصداقة مع نفسها وربها والموجهة جهودها نحو الخير، المجانية

(١) سورة النحل، آ: ١٠٦.

(٢) سورة آل عمران، آ: ١٥٩.

للكلمة النابية والعبارة الجارحة، وذلك لأن هذه الوسائل تؤثر في الإنسان وخاصة ميله للتقليد والمحاكاة، والتي لها تأثير فعال في ميدان الإعلام، وميدان التربية والتعليم على السواء.

فرجال الإعلام ينظرون إلى القدوة الحسنة، على أنها من وسائل الإعلام، تغني في ذاتها عن بذل الجهود الإعلامية في سبيل دعوة ينشرونها، أو فكرة يدعون إليها، أو عقيدة أو سياسة ينشرونها، ونحو ذلك لما فإن القدوة الحسنة هي من أنجح الأساليب والوسائل للاتصال بالناس^(١).

- أن نركز باهتمام بالغ على برامج الأطفال بوجه خاص، بحيث تقدم لهم القيم الإسلامية بأسلوب سهل ميسر، بحيث يساعد على تكوين وتنمية ذاتيتهم الإسلامية العربية فيعتزون بالقيم الإسلامية.

- أن نركز باهتمام على برامج المرأة المسلمة، ونقدم لها كافة ما يهمها، وبصورة جادة تتمكن معها المرأة المسلمة قارئة وغير قارئة من الاستفادة من هذه البرامج، وذلك لأن المرأة هي أخطر عامل مؤثر في تنمية القيم لدى الطفل المسلم.

إن الأمر أوسع مما يتصور وأخطر مما نقدر، ومن حجم هذه الكلمات، إن الجهد المبذول من أجل تقدم المجتمعات العربية الإسلامية لن يكون ذا جدوى، إذا لم تواكب حركة قوية في بناء وتنمية القيم الإسلامية، التي بإمكانها أن تحفظ هذا الجهد فلا يضيع، وتحفظ الإنسان الذي يبذل هذا الجهد من الضياع والعدم والاغتراب^(٢).

ومما سبق من القول لهو مؤشر جيد بل ممتاز عندما يكون الإعلام إسلامياً، وفي إطار إسلامي، وهذا أقل القليل في مجتمعات ندين الإسلام، وتنص دساتيرها دولة دولة أن الدين الإسلامي هو المصدر الأساسي

(١) الإعلام في صدر الإسلام، عبداللطيف حمزة، ط٢، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٨، ص٧١.

(٢) نظرة النعيم، سبق، ١٨٢/١، ١ مختصراً.

للتشريع، لكن يربى الكلمات شيء، والواقع شيء آخر وإنما نص على ذلك من باب تحلة القسم فقط.

وإن الناظر الآن لوسائل الإعلام المسموعة بقسميها إذاعات القرآن الكريم، والبرنامج العام، ليجد العجب العجيب مما يجعل المسلم المعاصر مشدوهاً بعقله متعلماً حزناً كثيراً كالتيبم الذي فقد أبواه، بل فقد العالم كله، وفقد ذاته، وكيانه، عندما تعلم ما تعانيه إذاعات القرآن الكريم من هجوم مسلط عليها وضعف تمويلها، وقلة مواردها، وهشاشة المادة المقدمة للمستمع المسكين الذي يود أن يستمع شيئاً يتخرب به إلى الله تعالى في زمن الغربة، إضافة إلى أن البرامج تقليدية لم تف بحاجة المستمع ولم تشبع رغبته.

أما وسائل الإعلام العربية بقسميها كذلك التليفزيون المحلي التابع للدولة، والقنوات الفضائية التي عجت ساحتها بها، أما التليفزيون المحلي فالطامة الكبرى، والدامية العظمى، فبرامج الفتاوى بها حتى يقال إنها مسلمون والبرنامج المعروف بكل تلفاز مَحَلِّي بالحديث الديني فإنه لا يستغرق دقائق معدودة، أما المسلسلات المتنوعة المشتراة من هنا وهناك فبالعشرات والأفلام الأجنبية التي تُبَثُّ في التلفاز المحلي فأساس أصيل، وركن ركين، لا غنى عنه، وأما النشرة فيا لها من نشرة حيث تخرج عليك قارئة النشرة وبها ما بها من مكياج، وألوان طيف، متعددة ولباس كاسي عارٍ، وأما الأغاني والسهرات فهو الأصل فهذا هو الحال حتى كان التلفاز في بعض البلاد الإسلامية ينف بثه في الساعة الثانية عشرة ليلاً... أما الآن فالبث طوال اليوم والليلة، وكأنني بقول الشاعر أمثل:

كنت امرأ من جند إبليس فاروقى بين الحال حتى صار إبليس من جندي

فهذا هو الإعلام المفترض فيه أنه يشارك بفاعلية، وجدية جادة، في تنمية القيم الإسلامية في نفوس المسلمين، والله أعلم.

المطلب الثاني التنمية في مجال الآداب

لما كانت الأخلاق الفاضلة، مكتبة، فإن المسلم يعمل دائماً على تنمية الآداب حتى تصبح سلوكاً، وديناً له، فتصبح جزءاً منه لا يفصل عنه بحيث يتمدها بأن تزيد تلك الآداب باستمرار ولا تنقص، ومن ذلك أدب السلام، أدب الاستئذان، أدب المحادثة، أدب الجلوس، أدب الأكل والشرب، أدب الطريق، وهذا ما سنليه بعون الله تعالى فيما يلي:

١ - آداب النية والاستثمار بالنيات:

النية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وفي هذا يقول الرسول ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»^(١)، العمل لا يقع إلا بالنية، والمستثمر المسلم ليس له من عمله إلا ما نواه، ولا يقتصر ذلك على العبادات بل يمتد إلى المعاملات وغيرها من العادات والمباحات حيث تتحول بالنية إلى عبادات وقربات.

وكذلك المستثمر المسلم الذي يعمل بنية كسب الرزق من الاستثمار في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات، ونموها يغلو عبادة وجهاداً في سبيل الله، إذا قصد بعمله عف نفسه عن الحرام، وإغناءها بالحلال، وكفاية أسرته، واتباع طريق العدل والإحسان في معاملاته لسائر الخلق، وتقديم النصح للمسلمين وقضاء حوائجهم.

فالعمل الواحد يتنوع حكمه وقيمه الأخلاقية وجزاؤه الأخروي تبعاً لنية صاحبه، حيث إن الأمور بمقاصدها، وفي الحديث: «وإنك مهما أتقت من نفقة، فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك»^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، برقم ١، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثه أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، برقم ٢٧١٢ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

إن هذا الحديث يوضح خطورة النية في قبول الأعمال ونماذجها عند الله ﷻ فمثل ما نرى العبد كان الأجر، وعلى قدر النية يكون الإخلاص في العمل والثواب، ا أعلم.

والإسلام جعل العمل ضرباً من العبادة إذا استحضر صاحبه النية في نشاطه الاقتصادي، والمستمر المسلم يعمر الأرض، ويزيد الثروة وينميها، ويغرس الشجرة وينميها، فإذا تطلع إلى ما عند الله كان له الأجر في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١)، وقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ عَظِيمًا لَهُ الْقِيَمَةُ خَقَّةٌ﴾ (٢).

وقال: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾ (٣).

وعلى قدر إخلاص المستمر المسلم لربه واستحضار النية يكون مدد الله تعالى وعونه وكفايته وولايته له، فالإمداد على قدر الاستعداد، إمداد بالتوفيق والسداد على حسب ما في القلوب من نية وإخلاص، وقد كان من وصية النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص ﷺ: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبغي به وجه الله تعالى إلا أزدت به درجة ورفعة» (٤).

قال ابن القيم: «العبد إذا خلصت نيته لله تعالى، وكان قصده ووجهه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه، فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله» (٥).

(١) سورة الأنعام الآية: ١٦٢، ١٦٣.

(٢) سورة البقرة آية ٥.

(٣) سورة الكهف، ١٠٩.

(٤) خرجه البخاري، كتاب المغازي، باب في حجة الوداع، برقم ٤٤٠٩، من حديث عامر بن سعد عن أبيه ﷺ.

(٥) الاستنصار في الإسلام، أنشرف محمد دوا، دار السلام، ط ١، ١٠٠ - ٢٠٠٩، ص ٥٦، ٥٧.

(٦) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، ٢/ ٤٣٠.

والنية الصالحة نماء وتنمية للعمل الصالح بشيوت الأجر وحصول
المثوبة بفضيلة النية فمجرد النية والعمل الصالح يكون العمل نامياً بشيوت
الأجر، ذلك في قوله ﷺ: «من هم بحسنة ولم يعملها كبت له حسنة»^(١).

وكذلك صاحب النية الفاسدة عمله مبثور غير نام ومحروم من الأجر
والثواب، ومن ذلك قوله ﷺ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل
والمقتول في النار»، فقبل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟
فقال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»^(٢).

وهنا سؤت النية الفاسدة والإرادة السيئة بين قاتل مستوجب للنار وبين
مقتول لولا نيته الفاسدة لكان من أهل الجنة، ومن هنا تعلم خطورة النية
ومدى تنعيتها للأجر وحصول الثواب، والله تعالى أعلم.

٢ - تنمية الادب مع الله ﷻ:

من أحب إنساناً تأدب معه، وكان مطيعاً له، ن هذا شأن البشر
مع البشر، فما بالناس بمحبة رب البشر الذي خلقهم ورزقهم وأوجدهم من
العدم، فكيف نمتي هذا الأدب؟
ينمي هذا الأدب بما يلي:

● دوام الشكر له سبحانه وتعالى على نعمه ومنته التي لا تحصى ولا
تعد، فالشكر تنمية للمزيد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ أَكْرَمْتُمْ وَلَنُكْرِمَنَّكُمْ
وَلَا تُكْفُرُونَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾^(٤)، وهذه الزيادة هي النماء

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة، برقم (٦١٩١) من
حديث ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب ﴿وَلَا تَلْقَاكَ يَوْمَ الْقِيَامِ أَتَنُورًا﴾، باب ٣١،
من حديث أبي بكر ؓ.

(٣) سورة البقرة، ١٥٢.

(٤) سورة إبراهيم، ٧.

الناجم عن الشكر ومن أعطي الشكر أعطي المزيد ومن حرمه حرم المزيد.

- تنمية القلب بالمهابة والنفس بالوفاء، وذلك بالنظر إلى علم الله تعالى وإطلاعه على جميع الأحوال.

ومن تنمية القلب أن يعلم العبد أن الله ينظر إليه ويشاهده، فيستحي من مخالفته والخروج عن طاعته فإنه من الأدب مع الله ﷻ.

- تنمية اللجوء إلى الله وعدم اليأس من روح الله، فإن اليأس والقنوط سره أدب مع الله قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ نَفْعِ الْكُوفِ الْأَقْرَبُ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿لَا تَقْصُوتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾^(٢).

- تنمية المراقبة الدائمة لله ﷻ والنظر إلى شدة بطشه، وقوة انتقامه، وسرعة حسابه، فيزداد العبد خوفاً من الله وبعداً عن معاصيه، وتلك تنمية عظيمة قال تعالى: ﴿وَلَمَّا آرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سَوِيًّا فَلَا مَرَّةَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ شُوقٍ مِنْ ذَلِكُمْ﴾^(٣).

- تنمية الاعتماد على الله والفرار إليه، والتوكل عليه، إذ ليس من الأدب معه سبحانه أن أعتمد على غيره وهو الخالق جل شأنه، قال تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ بِرُؤْصِهِ مُبِينٌ﴾^(٤).

- تنمية حسن الظن بالله تعالى، إذ ليس من الأدب أن يُسيء الأدب مع الله فيعصيه ويخرج عن طاعته، ويظن أنه غير مطلع عليه، قال تعالى: ﴿وَلَيْكُمُ ظَنُّهُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ فَاصِّحْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾^(٥).

(١) سورة يوسف، آ: ٨٧.

(٢) سورة الزمر، آ: ٥٣.

(٣) سورة الرعد، آ: ١١.

(٤) سورة الفاريات، آ: ١٠.

(٥) سورة فصلت، آ: ٢١.

٣ - تنمية الأدب مع كلام الله تعالى (القرآن الكريم):

إن قراءة القرآن الكريم تنمي في المسلم الإيمان بعظمة كتاب الله ﷻ وقديسته وشرفه، ولعل سائلاً يسأل ويقول كيف تكون تنمية الأدب مع كلام الله تعالى؟

والجواب بتضح فيما يلي:

- حصول أجر التلاوة بالتزام آداب التلاوة من طهارة، واستقبال قبله، والخشوع في التلاوة، ومعايشة التلاوة، فإن ذلك كله يزيد في الأجر وينمي.
- تنمية الأجر وزيادته، بحسن الترتيل والوقوف عند معانيه، قال تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾^(١).
- تنمية الأجر بحسن الصوت، وجمال الأداء، لحديث: «تزينوا القرآن بأصواتكم»^(٢)، وكذلك حديث: «لم يأذن الله بشيء ما أذن لنبي أن يتغنّى بالقرآن»^(٣).
- تنمية الأجر، بالتدبر واستحضار القلب وفهم معانيه قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ يَتَذَكَّرُونَ الْآيَاتِ أَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٤) والاجتهاد، وأن يكون القاريء من أهل القرآن وخاصته قال محمد بن كعب: كنا نعرف قاريء القرآن بضفرة لونه، يشير إلى سهره وطول تلهجده^(٥).

- تنمية الأدب مع النفس:

يؤمن المسلم بأن سعادته في حياته متوقفة على مدى تأديب نفسه،

(١) سورة المزمل، ٤: ٤.

(٢) خرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب تفرغ أبواب الوتر، استحباب الترتيل في القراءة، برقم ١٦٩١، من حديث، البراء بن عازب ؓ.

(٣) خرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن، برقم ٥٠٢٤، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٤) سورة محمد، ٢٤: ٢٤.

(٥) منهاج المسلم، أبو بكر جابر الجزائري، ط: وزارة الأوقاف، قطر، ص ٥٨.

ونظيبيها، وتزكيتها وتطهيرها وتنميتها، قال تعالى: ﴿قَدْ آتَىٰكَ مِنَ اللَّهِ عَلَمٌ﴾ (١) ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ دُونِهَا﴾ (٢) ﴿١﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ﴾ (٣) ﴿إِذَا الْآسَافُ نَارٍ خَمِي﴾ (٤) ﴿إِنَّمَا هِيَ زَاكِيَةٌ مَّا مَسَّهَا﴾ (٥) ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّسَعُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّسَعُوا بِالْقَمَرِ﴾ (٦) ﴿٣﴾ (٤) (٥) (٦).

وكي يعيش المسلم عاملاً على تأديب نفسه وتزكيتها وتنميتها، إذ النفس أولى أن تودب، فعليه عندئذ بالأداب المزكية للنفس والتي تعمل على تنمية النفس وتطهيرها وحملها على فعل الخيرات ودفعها لفعل الطاعات، ضمن الخطوات التالية:

● تنمية النفس بالتوبة:

والمراد منها التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي، والندم على كل ذنب، والعزم على عدم العودة إلى الذنب، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (٢)، وقوله ﷻ: ﴿لَا تُفْرِحْ بِنُورِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مِنْزِلًا بِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمًا، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذُهِبَ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ، أَوْ مَا شَاءَ ۖ قَالَ: أَرْجِعْ إِلَىٰ مَكَانِي، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ﴾ (٣).

● تنمية النفس بالمراقبة:

وهي أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى، فيعلم علم

(١) سورة الشمس، الآية: ٩، ١٠.

(٢) سورة العصر، الآية: ١.

(٣) سورة التحريم، آ: ٨.

(٤) سورة التور، آ: ٣١.

(٥) خرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة، برقم ٦٣٠٨، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

اليقين أن^١ رقيب على عمله، قائم على كل نفس بما كسبت، وكانت روح المراقبة هي ما درج عليه السابقون الأولون من سلف هذه الأمة الصالح، فبلغوا بذلك درجة المقربين، ومن آثارهم في ذلك:

- قيل للجند - كَلِّفُوا -: «هم يستعان على غض البصر؟ قال: بعلملك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له».

- وقال سفيان الثوري - كَلِّفُوا -: «عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء، ممن بملك الوفاء، وعليك بالحنن ممن بملك العقوبة».

ولقد خفت المراقبة في نفوسنا لله تبارك وتعالى في هذه الأزمان التي طفت الماديات على المعنويات، وابتعد الناس عن رب الأرض والسماوات، حتى ضاق الناس ذرعاً وكثرت عليهم الشهوات والشبهات ولا ملجأ إلا إلى الله، فما أخرج النفوس إلى المراقبة من جديد، وكفي ننمي روح المراقبة في النفوس فلا بد من:

١. كثرة الاستغفار والذكر في السر والعلن فإن كثرة الاستغفار تولد المراقبة.

٢. قيام الليل وكثرة الدعاء فيه والتضرع إلى الله تعالى، والله أعلم.

● تنمية النفس بالمحاسبة:

فإن النفس إذا صفت حاسبت العبد، في كل يوم على عمله فإن رأى العبد نقصاً في الفرائض لام نفسه ووبخها، وقام إلى جده في الحال، وإن رأى نقصاً في النوافل عوض النقص وجبره، وإن عصي وارتكب ذنباً استغفر وندم، وتلك هي المحاسبة وتنمية النفس وتزكيتها وتطهيرها، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكَنتُمْ نُفُسَ تَآفِكُمْ وَاللَّهُ عَٰلِمُ الْغُيُوبِ﴾ (١) فقله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ نُفُسَ تَآفِكُمْ﴾ هو أمر بالمحاسبة

(١) سورة الحشر، آ: ١٨.

للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر، وقال تعالى: ﴿وَتَوَوَّأَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَتَى النَّهْشَرِ لَكُمْ فَفِيحْشٍ﴾^(١)، وقال ﷺ: «إنه ليخان على قلبي وإنني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»^(٢) وقال عمر بن الخطاب: «حاسبوا أنفسكم قبل أن توزنوا»، وكان ﷺ إذا جن عليه الليل يضرب قدميه بالذرة - بالمصا - ويقول لنفسه: ماذا عملت اليوم؟، وهذا أبو طلحة ﷺ لما شغلته حديثه عن صلاته خرج منها صدقة لله تعالى هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم عن تغريبها، ويلومونها على تقصيرها، يلزمونها بالتقوى، فيهنونها عن الهوى عملاً بقوله: ﴿وَلَا تَكُن مِّمَّنْ رَفَا وَهُمْ أَفْئَسَ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ ذُكِرُوا بِهِ لَا يُصْغَرُ عَلَيْهِمْ﴾^(٣) (١٠٠).

● تنمية النفس بالمجاهدة:

بأن يعلم المسلم أن أشد أعدائه نفسه التي بين جنبيه، قال تعالى: ﴿وَمَا أَزِيحُ نَبِيًّا إِلَّا تَفْسُ فَافْهَرْ بِالْشَّرِّ إِلَّا مَا رَجَعُ رَبِّي إِلَى رَبِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٤) (١٠١).

ومن طبيعة النفس البشرية أنها تحب الدعة والخُلود، فإذا عرف المسلم هذا أعد نفسه لمجاهدتها، فأعلن عليها الحرب وشهرَّ ضدها السلاح وصمَّم على مكافحة النزوات والشهوات، فإذا أحببت الراحة أتعبها، وإذا رغبت في الشهوة حرمها.

والمسلم إذ بجاهد نفسه في ذات الله كي تطيب وتنمو وتزكو وتطمئن، ونصح أهلًا لكرامة الله ورضاء، فهذا قائد المجاهدين والزهاد الذي علَّم البشرية جمعاء رسول الله ﷺ قام الليل حتى تفطرت قدماء

(١) سورة النور، آية: ٣١.

(٢) خرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استجاب الاستغفار والاستكثار منه، من حديث الأغر المزني.

(٣) سورة النازعات، الآيةان: ٤٠، ٤١.

(٤) منهاج المسلم، سبق، ص ٦٤.

(٥) سورة يوسف، آية: ٥٣.

الشريفتان، فلما سئل قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً.

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: «لولا ثلاث ما أحببت العيش يوماً واحداً: الظمأ لله بالهواجر، والسجود له في جوف الليل، ومجالسة أفرام ينتفون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر»^(١).

• - التسمية بإفشاء السلام:

السلام في الأصل السلامة، يقال: سلم يسلم سلامةً وسلاماً، ومنه قيل للجنة دار السلام، لأنها دار السلام من الآفات^(٢).

إن الرسول ﷺ قد بين أن المسلم عندما يلتقي بأخيه فيصافحه ينمي الله تعالى له في أجره ويغفر له، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قيل أن يفترقا»^(٣).

من أجل ذلك، قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «المصافحة ستة مجمع عليها عند الثلاثي»^(٤).

وقال ابن بطال^(٥) - رحمته الله -: «الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، ذلك مستحب عند العلماء»^(٦).

وقد بين الرسول ﷺ أن الذي يبدأ بالسلام هو الحريص على تنمية أجره.

(١) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب قيام الليل، برقم ١١٣٠، من رواة المفيدة رضي الله عنه.

(٢) منهاج المسلم، سن، ص ٦٥.

(٣) النهاية في غريب الحديث، ٣٩٢/٢.

(٤) أخرجه الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة، برقم ٢٧٢٧، وحسنه.

(٥) فتح الباري، ٥٥، ١١.

(٦) هو: علي بن خلف بن عبد الملك، أبو الحسن عالم بالحديث من أهل قرطبة، له عدة رسائل، توفي سنة ٤٤٩هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء (٤٧/١٨).

(٧) فتح الباري، ٥٥، ١١.

فمن أبي أمامة أنه قال: قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أبهما يبدأ بالسلام؟ فقال: «أولاهما بالله»^(١) ومعنى «أولاهما بالله» أي: أحق الناس بمغفرة الله ورحمته أو أقرب الناس به.

وكذلك إنشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف فيه تنمية للأجر لحديث عبدالله عمرو بن العاص أن رجلاً سأل النبي ﷺ أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف»^(٢).

وقد كان الصحابة يحرصون على تنمية أجرهم وزيادته عند الله تعالى بإنشاء السلام بين الناس، فقد كان عبدالله بن عمر ؓ يخرج إلى السوق من أجل أن يسلم على الناس.

وفي إنشاء السلام تنمية للخير وإشاعة بين أفراد المجتمع.

فمن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أثبوا السلام بينكم»^(٣).

قال في الفتح: (فيه أن من فوائد إنشاء السلام حصول المحبة (وتنميتها) بين المتسلمين، ولما فيه من ائتلاف الكلمة)^(٤).

(١) خرجه الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام ٥٦ (٢٦٩١) رحمه.

(٢) بذل المجهود، ١٣٥/٢٠.

(٣) خرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، برقم ١١٠ من حديث أبي هريرة.

(٤) فتح الباري، ١٨/١١، وما بعدها.

المطلب الثالث

التنمية في مجال الأخوة والمحبة في الله

ونعني بتنمية الأخوة والمحبة في الله، هي: تعهد هذه الأخوة، والمحبة باستمرار، والمحافظة عليها بقوة أوامرهما من حين لآخر بمزاولة أسباب تنميتها، وإعطائها صبغة الاهتمام الكامل، والأوليات لكل منهما، لكي لا تزول، ولا تنمحى بمرور الأيام في كل زمان ومكان.

ورابطة أخوة الإيمان، أقوى من رابطة النسب لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَتْلِبُوا بَِيْنَ الْخَوَئِكَ وَالْخَوَئِكَ وَأَتْلِبُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ٥٥﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَيْعًا وَلَا تَقْرَبُوا أَزْوَاجًا إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَصَاكُمْ إِنْ كُنْتُمْ أَهْلَاءَ مَا تَحْكُمُونَ فَأَتْلِبُوا بَِيْنَ الْخَوَئِكَ وَالْخَوَئِكَ وَأَتْلِبُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ٥٦﴾^(٢).

ومن أسباب تنمية رابطة الأخوة وزيادة المحبة، ما يلي:

- إنشاء السلام فيما بين المسلمين وقد مر بنا الحديث عنه.
- أن تكون المحبة لله وفي الله، لا لشيء آخر من أغراض الدنيا، كطلب المال، والجاه...، فإنها حتماً ستزول.

- تبادل الزيارات.

- تبادل الهدايا فيما بينهم.

- المواساة بالمال، والمساعدة.

- أن يكون كل منهم عوناً لصاحبه في الملمات، وتستحدث بعون الله تعالى عن كل فقرة فتقول وبالله التوفيق ومنه العون والداد.

(١) سورة الحجرات، آية: ١٠.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٠٣.

أولاً: إهداء السلام:

ومعناه: السلام على من تعرف ومن لا تعرف، وقد سبق الحديث عنه.

ثانياً: المحبة في الله:

وتتميتها تعني استمرار هذه المحبة والمحافظة عليها من حين لآخر فلا يعكس صفوها شيء من ملومات الدنيا، وتتميتها كذلك أن تكون خالصة لوجهه الكريم، لا لأي غرض آخر دنيوي كالمال وغير ذلك، مما يتباغض الناس ويتحاسد الناس عليه في الدنيا.

ويزيد ذلك من السنة النبوية حديث رسول الله ﷺ: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعه امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»^(١).

وكذلك حديث أنس بن مالك ؓ قال: قال النبي ﷺ: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن تغدق في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»^(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إنك إذا أحببت الشخص لله، كان الله هو المحبوب لذاته، فكلمة تصورته في قلبك، تصورت محبوب الحق فأحبته، فازداد حُبك لله، كما إذا ذكرت النبي ﷺ والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابهم الصالحين، وتصورتهم في قلبك، فإن

(١) خرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، برقم ١١٢٣، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) خرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الحب لله، برقم ٦٠٤١، من حديث أنس بن مالك ؓ.

ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم، وبهم، إذا كنت تحبهم لله، فالمحبيب لله يجذب إلى محبة الله، والمحب لله إذا أحب شخصاً لله فإن الله هو محبوبه، فهو يحب أن يجذبه إلى الله تعالى، وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله^(١).

فالمحبة في الله تنمي كمال الإيمان والإسلام.
والمحبة في الله تنمي وتغذي الأرواح والقلوب، وبها تفر القلوب.
والمحبة في الله تنمي التودد ومحة الناس.

ثالثاً: تبادل الزيارات:

ومن الأشياء التي تنمي المحبة في الله وتقوي صلة الأخوة في الله تبادل الزيارات وهي مما يؤكد تقوية المحبة وتزهدا وتنميتها.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد^(٢) الله له، على مدرجته^(٣) ملكاً فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة ترُبُّها^(٤)؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله ﷻ قال: فإني رسول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه^(٥)».

ويقوي هذا الحديث كذلك، ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: كيف نقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب»^(٦).

(١) مجموع الفتاوى، ٦٠٨/١٠.

(٢) أرصد، أي: أقمته برفقه.

(٣) على مدرجته: المدرجة هي الطريق.

(٤) ترُبُّها، أي: تقوم بإصلاحها، وتنهض إليه بسبب ذلك.

(٥) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الحب في الله، برقم ٤٧٨٤، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب علامة حب الله ﷻ، برقم ٥٨١٠، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

رابعاً: تبادل الهدايا فيما بينهم:

ومما ينمي الأخوة في الله والمحبة فيه سبحانه وتعالى - تبادل الهدايا - فإن التهادي بين المسلمين له أثر كبير في زرع المحبة والمودة بينهم، وتقوية أواصرها، وتعميق مشاعر الأخوة وتنعيتها، والإخلال بهذا الأمر قد يكون له آثار سيئة، وقد يغير النفوس، ويذهب المحبة، غير أن للهدية آداباً تتعلق بها يجب علينا تنمية تلك الآداب، ومنها:

الأدب الأول: النية الصالحة:

أي: ينوي الشخص بإخراجه للهدية تقوية علاقته وتنمية أواصر المحبة بأخيه المسلم، واستجلاب مودته، وسَلَّ ضغينة صدره، كما أمر الله تعالى، ابتغاء مرضاته ﷻ، لما يحققه ذلك من مصالح الدين والدنيا.

الأدب الثاني: البدء بذوي الأرحام والجيران:

إن إعطاء وتبادل الهدايا بين الأرحام صلة لهم وأولو الأرحام أولى من غيرهم بالهدية، وفي الهدية نوع من الإحسان، إضافة لما في الهدية تقوية العلاقات بين الأرحام وتنمية الحب بينهم، وكذلك تبادل الهدايا مع الجيران لما أمر الله به من الإحسان إلى الجار إكرامه.

فمن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»^(١).

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِحْسَكَ وَيُؤْذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسُّكَّانَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾^(٢).

والجار في نظر الإسلام له حرمة، وله مقامه، وطلب العناية بالجار

(١) أخرجه مسلم، ٤٨ كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، برقم ٩٨، من حديث أبي شريح الخزاعي.

(٢) سورة النساء، آ: ٣٦.

على وجه أخص، ومشاركته في سرائه وضرائه وأحزانه وأفراحه، وتقديم العون له، والهدايا له في المناسبات، فإن ذلك من تنمية المحبة ودوام الألفة بينهما، لأنه بذلك تتكون الجماعة التي تتكون من جيران بينهم هذا التعاسك على أشد ما تكون قوة واتحاداً، والإسلام لا ينشد إلا سعادة الناس^(١)، من أجل ذلك كانت الهدية مشروعة لإدخال السرور على قلب المسلم.

الأدب الثالث: إبعاد الهدية عن الشبهة أو الحرام:

بأن يتجنب المرء الإهداء إلى موظف عام، أو من يده مصالح الناس، حتى يُسَدَّ باب الرشوة إذ أن الهدية حينئذ قد تكون رشوة في الحقيقة، أو تقريباً لمن يده قضاء المصالح بإذن الله، وهذا يجعلها غير مشروعة، ومثل هذا النوع لا ينمي محبة بحال، وإنما هو إغانة للإفساد في الأرض، ولعمل المنكر، والله أعلم.

الأدب الرابع: عدم احتقار الهدية ولو كانت بسيطة:

سواء من جهة المُهْدِي، أو من جهة المُهْدَى، أما من جهة المُهْدِي فلأن إن استقل الهدية فلم يخرجها فإن المقصود من الهدية وهو التحاب وتسمية المودة وقال ﷺ: «مَا نَسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرْنَ جَارَةَ لَجَارَتِهَا وَلَوْ بِرُشْنٍ شَاةٍ»^(٢).

قال ابن الأثير في النهاية «الفريسن: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير كالحافر للدا»، وقد يستعار للشاة فيقال: فرس شاة، والذي للشاة هو الظلف»^(٣).

والمقصود من هذا النهي كما قال أهل العلم: حث المرأة على الجوار

(١) الإسلام أديه وآل، سلمان تضيف لأحمد، ١٩٩٠، ص ٤٩.

(٢) خرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، برقم ٢٥٦٦، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٣) النهاية لابن الأثير (٤٢٩/٣).

بما عندها ولو كان قليلاً صغيراً، فهو خير من عدمه، ولا يدفعها احتقاره إلى الامتناع عن الإهداء للجارة.

فإن هذا مدخل للشيطان للإفساد والنزغ بين الناس فإنه يسمى بكل وسيلة لإفساد ذات البين والعامل من يحذر ذلك، والله أعلم.

الأدب الخامس: عدم رد الهدية:

لأن قبول الهدية دليل على سلامة الصدر وأن الحب نام بين المُهدي والمُهدى ردها دليل على عداوة وبغضاء وتقاطع بينهما لقوله ﷺ: «أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية»^(١).

فإن قبول الهدية وعدم ردها دليل على المحبة، وعلى تقدير المُهدي ورد الهدية عنوان على الكراهية، أو الاحتقار للمُهدي، أو للهدية، وهذا مما يوغر الصدر ويزرع البغضاء بدلاً من المحبة والمودة.

الأدب السادس: المكافأة على الهدية:

يُسْنُ للمُهدى إليه أن يكافئ المُهدي، وأن يقابل هديته بمثلها، أو بخير منها ما استطاع، فإن ذلك أدعى لدوام واستمرار وتنمية المحبة بين الناس لقوله ﷺ أنه «كان يقبل الهدية، ويثيب عليها»^(٢).

الأدب السابع: تخير الأوقات المناسبة للهدية:

على المسلم أن يتحسس الوقت الذي يجد فيه طريقها إلى قلب المسلم مثل يوم العيد، فإن هذا من الحكمة والنظنة والكياسة، ثم يقدم الإنسان حينئذ من يتعلقون بالهدية أكثر كالصغار والنساء، ثم من يليهم،

(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب حسن الملكة، برقم ١٥٨، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الهبة، باب المكافأة، في الهبة، برقم ٢٥٨٥، من حديث عائشة رضي الله عنها.

وهكذا وكذلك يبدأ بالوالدين ونحوهم من أهل التعظيم والتقديم، وكذلك يختار المرء الوقت والمكان الذي يحبه المَهْدَى إليه، فإن الناس كانوا ينحرون يوم عائشة بهدياتهم لما يعلمون من حبه لعائشة^(١).

الأدب الثامن: اختيار الهدية المناسبة:

ينبغي للمهدي أن يحسن اختيار نوعية الهدية التي يقدمها، فقد يناسب شخصاً ما أن تهديه طعاماً، ويناسب غيره الماء، ويناسب ثالثاً الثياب، ويناسب رابعاً كتاب، وهكذا فالأحسن والأفضل مراعاة حال وطبيعة المَهْدَى إليه، ومزاجه، والأشياء التي نعلم أنه يحبها.

الأدب التاسع: عدم العن بالهدية:

يجب أن يحذر المهدي من أن يَمُنَّ على المَهْدَى إليه، أو يعيِّره بالهدية، فإن هذا محبط للأجر وحذر الله تعالى منه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا صَلَاتِكُمْ بِأَلْمَنِ وَالْأَذَى﴾^(٢).

والعاشر: ألا ينتظر ردها:

بعض الناس في مجتمعاتهم لديهم عادة أنه إذا أعطيت له هدية يحمل هم ردها مرة ثانية إلى صاحبه وقد يكون ظروفه المالية سيئة لا تسمح بالرد، فتمتلئ نفس المعطي غيظاً وحنقاً على المعطي.

خامساً: المواساة بالمال، والمساعدة:

ومن الأشياء التي تنمي المحبة بين الإخوان، المواساة بالمال، فيواسي كل منهما أخاه بماله إن احتاج إليه، بحيث يكون دينارهما ودرهمهما واحداً

(١) أخرجه البخاري، كتاب الهبة، باب من أهدى إلى صاحبه، برقم ٢٥٨٠، من حديث عائشة، رضي الله عنها.

(٢) سورة البقرة، ٢١٧.

لا فرق بينهما فيه، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ أتاه رجل:
فقال: إني أريد أن أزاخيك في الله.

قال: أنتدري ما حق الإخاء؟

قال: عرّفي.

قال: لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني.

قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد.

قال: فضع عني^(١).

والمواساة مع الإخوة على ثلاث مراتب، كما قال الإمام الغزالي
- رحمته الله -:

أولها: أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك، فتقوم بحاجته مع فضلة
مالك.

الثانية: أن تنزله بمنزلة نفسك، وترضى بمشاركته إياك في مالك.

الثالثة: وهي العليا، أن تؤثره على نفسك، وتقدم حاجته على
حاجتك.

والمواساة لغة: مصدر قولهم: واسيته، يقول ابن فارس: الهمزة
والسين والواو أصل واحد يدل على المداواة والإصلاح^(٢).

واصطلاحاً: كما قال ابن مسكويه^(٣): المواساة: معاونة الأصدقاء
والمحتاجين ومشاركتهم في الأموال والأقوات^(٤).

(١) الإسلام أديبه، أنابه، مرجع سابق ١٩٩٠م، ص ٤٧٠.

(٢) مفاتيح اللغة، ١٠٧/١.

(٣) هو: أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه، أبو علي، مؤرخ سكن أصفهان، وتوفي
بها، وألف كتباً نافعة، منها: تجارب الأمم وتعاقب الهمم، انظر: الأعلام ٢١١١،
٢١٢/١.

(٤) الفوائد، ص ٢٢٤.

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : المواساة للمؤمنين أنواع :

الأول : مواساة بالمال.

الثاني : مواساة بالجاء.

الثالث : مواساة باليدن والخدمة.

الرابع : مواساة بالنصيحة والإرشاد.

الخامس : مواساة بالدعاء والاستغفار لهم.

السادس : مواساة بالتوجع لهم.

قال ابن القيم : وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة وكلما قوي قويت المواساة، وكان رسول الله ﷺ أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك.

ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد، وقد تجرد وهو يتنفض، فقالوا: ما هنا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم، وليس لي ما أواسيهم، فأحييت أن أواسيهم في بردهم.

كذلك من المواساة مشاركة المسلم في مشاعره خاصة في أوقات حزنه، وعند تعرضه لما يعكر صفوه، وهنا فإن إدخال السرور عليه وتطيب خاطره بالكلمة الطيبة، أو المساعدة الممكنة بالمال أو الجاء، أو المشاركة الوجدانية هو من أعظم المواساة وأجل أنواعها، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»^(١).

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: المواساة من أخلاق المؤمنين.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم ١٩٩٦، من حديث أبي هريرة.

وإن علي بن الحسين^(١) كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتيع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفى غضب الرب^(٢).

وعن عمرو بن ثابت رضي الله عنه قال: لما مات علي بن الحسين وجدوا بظهره أثراً ما كان يثقل الجرب^(٣) بالليل إلى منازل الأرامل^(٤).

والحاصل: أن المواساة تنمي في النفس حب الله تعالى، ثم حب الخلق.

فالمواساة تنمي في النفس حب الخير للآخرين.

والمواساة تنمي روح الأخوة بين المسلمين.

والمواساة تنمي وتقوي العلاقات بين المسلمين.

والمواساة تنمي الألفة بين الناس وتؤكد معنى الإخاء وتشر المحبة^(٥)، والله أعلم.

سادساً: أن يكون كل منهم عوناً لصاحبه في العلمات:

ومن الأشياء والوسائل التي تنمي روابط الإخوة بين المسلمين تفريج الكربات وتقديم المعونة لأخيك في التوابع وقضاء الحاجات، ويؤثره على نفسه، وأولاده.

فأما تفريج الكربات:

التفريج لغة: مصدر فرج، وهو مأخوذ من مادة (ف ر ج)، قال ابن

(١) هو: علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب الهاشمي، السيد الإمام، زين العابدين، ولد في سنة ثمان وثلاثين طاً، انظر: سير أعلام النبلاء ١٥٧/٤.

(٢) نزع الفضلاء، ١٠٦/١.

(٣) الجرب: جمع جرب وعاء يحمل فيه الطعام والدقيق ونحوهما.

(٤) نزع الفضلاء، ١٠٦/١، ١٠٧.

(٥) مستفاد من نكرة التميم، مرجع سابق، ٣٤٦٩/٨.

منظور: الفرج: الخلل بين الشين، والجمع مُزُوج^(١).

واصطلاحاً: كشف الهم وإذهاب الغم ورفع الضرر.

والكربات لغة: جمع كربة، والكربة مصدر كُرب، وهو مأخوذ من
دة (ك ر ب) التي تدل على الشدة والقوة، يقال: مفاصلٌ مُكربةٌ، أي:
شديدة قوة، وأصلُ الكربة وهو عقد غليظ في رشاء الدلو، ومن الباب
الكرب وهو الغم الشديد^(٢)، وجمعه كُروب.

واصطلاحاً: قال ابن حجر - رحمه الله -: «الكرب وهو ما يذهب المرء
مما يأخذ بضه فيبغمه ونحوه»^(٣)، واصطلاحاً: رفع الضر وإذهاب ما يذغم
الإنسان ويأخذ بضه فيبغمه ونحوه.

قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيكَ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ إِذَا لَمْ تُدْرِكْهُ نَجْمَاتُهَا وَجَنَةٌ
لِئِنْ أَتَاكَ مِنْ هَٰؤُلَاءِ السَّعِيرِينَ﴾^(٤) قُلْ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ عَمِلَ كُزْبًا ثُمَّ
أَتَمَّ قُضْرَهُ^(٥) ﴿١﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَمْلِكْ لِلْجِبُونِ ﴿١﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ
الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ وَنَحْنُ ذُرِّيَّةٌ مِمَّنْ تَابَعُوا ﴿٣﴾ وَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿٤﴾ نَحْنُ عَنْ
نُوْحٍ فِي الْكَافِرِينَ ﴿٥﴾﴾^(٦) سلام على نوح في العالمين.

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دُعِيَ وَكَشِفَ الشُّرَّةَ وَتَجَلَّيْتُ
حُلُفَكَ الْأَرْضِ أَوَّلَهُ نَحْ أَقْوَمَيْكَ مَا نَحْطَرُونَ﴾^(٧) ﴿١﴾.

ويقول الرسول ﷺ: امن سرّه ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة
فلينفس عن معبر، أو ينزع عنه^(٨).

(١) لسان العرب، (٣٤٢/٢).

(٢) مفاتيح اللغة أحمد بن فارس ١٧٤/٥.

(٣) فتح الباري (١١/١٥٠).

(٤) سورة الأنعام، الآيات: ٦٣ - ٦٤.

(٥) سورة الصافات، الآيات: ٧٥ - ٧٩.

(٦) سورة النمل، آ: ٦٢.

(٧) مسلم، رقم ١٥٦٣، ومعنى فلينفس، أي: بعد ويؤخر المطالبة، وفي ذلك تنفيس
وتفريج الكربة، لأن التنفيس يعني تفريج الكرب.

وينبغي أن يتعلم صاحب الكرب الأدعية والأذكار الواردة عن رسول الله ﷺ وأن يذكر أن ما به من كرب إنما هو اختبار من الله له وما عليه إلا الرضا والصبر، وطلب الأجر من الله عسى أن ينمي له في الآخرة.

فمن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»^(١).

فتبين من ما مضى من الأحاديث أن من فرج الكربة عن أخيه ينمي الله له الأجر والثواب يوم القيامة، وكذلك ينمي الله تعالى كشف كربة أخيه باستجابة الدعاء وتفريج الكربات، كذلك ينمي حب الخير للآخرين، وينمي القرب من الله، ا أعلم.

وأما قضاء حوائج الإخوان:

فهذا ما يرشد إليه النبي ﷺ بقوله: «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»^(٢).

كذلك من الأسباب التي تنمي الإخوة وروابطها، العفو عن الزلات، والتفاضي عن الهفوات، وستر العورات، نقول وبالله التوفيق:

أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرقة ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحاب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتنا.

(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه برقم ٢٤٤١، من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنه -.

(٢) أخرجه مسلم، سبق تخريجه.

فمن أدب الأخوة أن يعفو الأخ عن زلة أخيه، فإن كانت زلته في دينه، فتلطّف في نصحه مهما أمكن، ولا تترك زجره ووعظه، ومما ينمي الحب كذلك التفاضل عن مفاوته، وكذلك وستر عيوبه، وترك إسائة الظن بأخيه، وأن يحمل فعله على الحسن مهما أمكن، وإن ارتكب معصية سرّاً أو علانية فلا يقطع مودته، ولا يهمل أخوته، بل ينتظر توبته وأوبته.

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «إذا تغير أخوك، ومال عما كان عليه، فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعرج مرة ويستقيم أخرى، واعلم أنك إن طلبت منزهاً عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية».

وقال يحيى بن معاذ^(١): «بئس الصديق صديق يحتاج أن يقول له: اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداينة، أو يحتاج أن تعتذر إليه»^(٢).

وكي ننمي المحبة ونقوي أواصر المحبة، فعليه ألا يتلفظ بلسانه إلا بما يحبه، ويدعوه بأحسن الأسماء إليه، وأن يذكره بخير في حضوره، وغيبابه، وألا يكلّفه بما لا يطيق، وألا يحمل عليه ما لا يرتاح إليه، فإن ذلك مما ينمي المحبة بينهما.

وكذلك مما ينمي المحبة الدعوة له بالخير، ومما يزيد المحبة في الله وينميها كذلك أن يدعو له، ولأولاده بالخير، والصلاح في غيبابه لقوله ﷺ: «من دعا لأخيه بظهر الغيب، قال الملك الموكّل به أمين ولك بمثل»^(٣).

وأما الإيثار على النفس، والأولاد:

والأخوة والمحبة في الله درجات أعلاها الإيثار، وأن تؤثر بهما يحتاجه

(١) يحيى بن معاذ الرازي، الرائع، من كبار المشايخ، له كلام جيد، ومواعظ، انظر: سير أعلام النبلاء ٨/١٣.

(٢) الإسلام أدبه وآدابه، سلمان نصف الدخوج، ١٩٩٠م، ص ١٧٠، ١٧١.

(٣) خرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، برقم ٥٠١١، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

هو وأولاده على نفسك وأولادك، وأنت في أشد الحاجة إلى ذلك الشيء.

قال تعالى: ﴿وَوَيْفُؤُكُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَكُلُو كَمَا كَانَ يَوْمَ تَحَالَفَ وَمَنْ يُؤْكَلْ شَعْرًا نَقِيرًا فَلَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١)، وأوسطها المساواة بينك وبينه، فتحب له كما تحب لنفسك لحديث رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(٢).

المطلب الرابع التنمية في مجال النصح والإرشاد

ومعنى تنمية النصيحة حرص المسلم على أداء عمله بإتقان بحيث يؤدي الأحسن، والأفضل، والأمثل، وأن يقوم به على أتم وجه، وبالتمام، والكمال، تاماً غير منقوص لحديث النبي ﷺ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»^{(٣)(٤)}.

النصيحة لغة: هي الاسم من النصح، وكلاهما مأخوذ من مادة (ن ص ح) التي تدل على ملازمة بين شيئين وإصلاح لهما^(٥).

وقال الراغب: النصح مأخوذ من قولهم: نصحت له الوؤد، أي: أخلصته، أو من قولهم: نصحتُ الجلد: خبطته.

وفي الاصطلاح: كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه

(١) سورة الحشر، آ: ٩.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، برقم ١٣، من حديث أنس بن مالك.

(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٥٢١٢، صحيح الجامع برقم، ١١٨٠.

(٤) التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام، سنن ص ١٢٧ وما بعدها.

(٥) ابن فارس في (المقاييس) (١: ٢٥٥).

الخير إرادةً وفعلًا، وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم^(١).

وقال الجرجاني: هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد^(٢).

وقال في الذريعة: النصح إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه^(٣).

وأول النصح أن ينصح الإنسان نفسه، ويجتهد في تنمية الخير والصلاح لنفسه.

وإصلاح النفس يحتاج إلى مجاهدة وصبر فإن أراد الإنسان من خلال ما به من خير أن ينمي نفسه بالصالح فيلزمه ألا يكون غاشاً، فمن غش نفسه قلماً نصح غيره، زد على ذلك إضافة إلى الغش أنه لما غش نفسه، لم يكن عادلاً مع نفسه والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّيِمًا بِالْفُسْطِ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ تَوَّابِينَ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُنُوا لِلْغِيثِ مُغْبِرِينَ وَلَا تَكُنُوا لِلْغِيثِ مُنْقَرِبِينَ إِلَّا تُغْبَرُوا أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْغَالِبِينَ﴾^(٥).

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يزال الرجل يزداد في نصحه ووراه ما نصح مستثيره، فإذا غشَّ سلبه الله نصحه ورأى^(٦).

وقد جاء ذكر النصيحة في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة منها على سبيل المثال:

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مَا لَكُمْ

(١) جامع العلوم والحكم، ص ٧٦.

(٢) التعريفات، ٣٦٠.

(٣) الذريعة، ٢٩٥.

(٤) سورة النساء، ١٠٥ - ١٠٦.

(٥) سورة الأعراف، آية: ١٥٢.

(٦) الذريعة، سبق، ٢٩٥.

مِنْ إِلَهُ غَيْرِهِ إِنْ أَعَادَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَالِيَةَ ﴿١٠﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ لَيْسَ بِي مَسْئَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾ أُنِيطَ عَلَيْكُمْ بِمَنْدُوبٍ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَزُ مِنَ الْقَوْمِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

وفي الآيات نصيحة من سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتلك مهمة الداعية إلى الله أن يكون دائم النصح لقومه محباً لهم الخير وهناك آيات أخرى فيها أن نفع النصح مبرور بإرادة الله سبحانه وتعالى قال تعالى حكاية عن نوح: ﴿لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنَاصِحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُعْجَبُونَ﴾ (١٧).

وتفيد الآيات أيضاً أن النصيح علامة من علامات الإخلاص قال تعالى: ﴿وَمِمَّا يُبَيِّنُ مِنْ آيَاتِ التَّوْحِيدِ يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ يُسْتَأْذِنُ﴾ (١٦) ﴿يَقُولُ أَتَذَكَّرُ﴾ (١٧).

وآيات أخرى تبين أن النصح فيها لم يكن صادراً من قلب محب ولم يكن لله ولا لرسوله، بل كان النصح فيها مذمى، قال تعالى عن إخوة يوسف: ﴿كَلَّا يَا أَيُّهَا الْمَلَأَىٰ لَا تَأْكُلُ قُلُوبَنَا وَلَٰكِنِّي نَرَىٰ فِي رُءُوسِهِمْ لَا تَنصَحُونَ ۚ﴾ (١٠) ﴿١١﴾

[illegible]

وتبين مما مضى أنه ليست كل كلمة تقال تسمى نصيحة، فقد يظهر

(١) سورة الأعراف، الآية ٥٩ - ٦٢.

(٧) سزا میں آتی ہے۔

Figure 10. (F)

(1) سورة يوسف: آ: 76.

(٥) سورة الأعراف، الآية:

المرء بالنصح وهو ليس كذلك وقد ينصح ظاهراً حتى لا يعتاب وحتى يظهر أمام الناس أنه أدى ما عليه، لذا فإن الإنسان الذي لديه حرص على النصيحة وإسداء الخير والنفع والحرص على تنمية أجر وثواب النصيحة يلزمه آداب لتكون نصيحته نامية ونافعة لغيره:

الأدب الأول: النية:

كما هو معلوم عليها مدار الأعمال كلها، فينبغي للناصح أن ينوي بنصيحته لغيره وجه الله تعالى، والتماس الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى.

الأدب الثاني: المسارعة بتقديم النصح والإرشاد لأخيك المسلم:

إذا وجدته على وشك الوقوع في شر معين أو ارتكاب خطأ شرعي، أو بوشك أن يفعل شيئاً فيه مضرة عليه، ففي هذه الحالة من باب تنمية المحبة لأخيك وحبك الخير له المبادرة بنصحه ولو لم يطلب، وليس هذا من التطفل في شيء بل إن هذا من كمال النصح له، والحرص عليه، وقد تسع ما لا يسرك ولا يرضيك.

وقد بين النبي ﷺ أن خير الكسب ما كان فيه الإنسان ناصحاً، فمن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح»^(١)، وبين أن الإنسان إذا حُلبت منه النصيحة فلا يتردد في بذلها، وبين أن الناصح من أوائل من يدخلون الجنة فمن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «غرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف، متعفف، وعبد أحسن عبادة الله، ونصح لمواليه»^(٢).

ويُن كذلك أن الإنسان في موقع المسؤولية، يحرم من الجنة إذا لم ينصح ويؤذي واجب النصيحة، فمن محفل بن يسار ؓ قال: قال

(١) أخرجه أحمد (٢/٣٣٤)، حديث (٨١٣٣)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

(٢) أخرجه الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في نواحي الشهداء، برقم ١٦٤٠، من حديث أبي هريرة ؓ، وقال: حديث حسن.

رسول الله ﷺ: «ما من عبد استرعى الله رعية فلم يحطها بنصيحه إلا لم يجد رائحة الجنة»^(١).

وقد بين ﷺ أن النصيحة واجب من الواجبات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن؟ يا رسول الله؟ قال: «إذا لقينته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فمسته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه»^(٢).

فعليك إذن بالتحمل والصبر، ولا تتوقف عن النصح له، فإنك إنما تنبغي الأجر من الله تعالى.

الأدب الثالث: ليس كل الناس نمط واحد وشكل واحد وشخصية واحدة، وإنما خلق الله تعالى الناس متفاوتين في كل شيء، فمن الناس من يحب شيئاً يكرهه آخر وهكذا، ومن ذلك النصح يمكن أن تنصح إنساناً بشكل مباشر، بينما لا يصلح لآخر أن تكون النصيحة له بشكل مباشر.

وهذا هو شأنه ﷺ الدعوي في النصح فكان يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا...، أو يفعلون كذا...» وهكذا يختلف أسلوب النصيحة بحسب اختلاف المنصوح إذا كان صغيراً، أو كبيراً، أو كان صاحب مكانة اجتماعية، فلكل أسلوبه، ووقته، ونصيحته.

الأدب الرابع: أن تكون النصيحة في السر وليست أمام الناس فإن أكثر الناس لا يقبلون النصيحة إذا كانت في العلن، وذلك لما فيها من الإحراج أمام الآخرين لهذا قد تأخذهم العرة بالإثم فيرفضون قبول النصيحة، لأنها عندئذ تكون أشبه بالفضيحة، لأنها تحمل معنى التوبيخ، أما النصيحة في السر فإنها لا تحمل هذه المعاني وغالباً ما تقبل وتكون خفيفة على النفس، باردة على قلبك المنصوح، ورحم الله الشافعي إذ يقول:

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، برقم ٧١٥٠، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم ود السلام، برقم ٤١٤٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس نوع من الشوبخ لا أَرْضَى استماعه
فإن خالفني وعصيت قولِي فلا تغضب إذا لم تلق طاعة^(١)

وقال **عليه السلام**: «من وعظ أخاه سرّاً فقد وعظه ورّاً ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشاته»^(٢).

قال الإمام الأجرى^(٣) - رحمه الله تعالى - : «لا يكون ناصحاً لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه، واجتهد في طلب العلم والفقه ليُعرف به ما يجب عليه، ويغلّم عداوة الشيطان له وكيف يكون الحذر منه ويغلّم قبح ما تميل إليه النفس حتى يُخالقها بعلم»^(٤).

وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : «قالوا مدار الدين على أربعة أحاديث، وأنا أقول بل مدارة على حديث: «الدين النصيحة»^(٥).

وقال الإمام ابن رجب - رحمه الله تعالى - : «الواجب على المسلم أن يُحبّ ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته، وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر النبي **ﷺ**»^(٦).

(١) ديوان الشافعي،قرة رقم (١١٦) أدب النصح، ص٧٨. ج١، ٢٠٠٦م.

(٢) موسوعة الأدب الإسلامية، سبق، ص٧٩٥، ٧٩٧.

(٣) هو: العلامة محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الأجرى، من أشهر كتبه كتاب الشريعة في السنة، فامكانة عالية لما عرف عنه من الاتباع ولزوم السنة، انظر: السبر للذهبي (١٣٣/١٦ - ١٣٥).

(٤) بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي، ٦٧/.

(٥) نفسه، ٦٤/٥.

(٦) الفرق بين النصيحة والتعبير، (٣٢ - ٣٣) وكذلك مجموع مؤلفات الشيخ السعدي (١٣/٢، ١٧٩/٤، ٣٩٦/٥، ٤٦/٧)، غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب، للسفاري (١٤١/١)، تعظيم قدر الصلاة، للمروري، ٢٣٧/٢.

(٧) عبدالرحمن بن أحمد بن رجب وزين الدين أبو الفرج، الفقيه الحنبلي، الحافظ الزاهد، له مؤلفات نافعة، منها: جامع العلوم والحكم، توفي سنة ٧٩٥هـ، انظر: شذرات الذهب ٦/ ٣٣٩.

وملاك الأمر بالنصح تلك القاعدة الجلييلة العظيمة التي وضعها رسول الله ﷺ في ذلك الحديث الشريف من قوله ﷺ: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم^(١)، وهذا الحديث هو الأساس في الموضوع، بل إن النصيحة لا تنمي ولا يحصل العبد على الأجر والثواب إلا بتطبيق هذه القاعدة تطبيقاً سليماً.

وقد بين الحديث أن النصيحة لله سبحانه وتعالى أولاً وهي تكون بالآلا يشرك العبد مع الله أحداً، والإخلاص التام في العبادة، من صلاة، وصيام، وزكاة، وحج، بل كل عمل يؤديه العبد لله تعالى مصحوباً بالنية، قاصداً به وجه الله تعالى، فهو عبادة، بحيث لا يشوب ذلك شائبة من رياء، أو سمعة، أو نصير، وأن يجاهد في الله حق جهاده، فيغير المنكرات بيده، أو بلسانه، أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان لقوله ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»^(٢).

ومعنى النصيحة لكتابه هي: التأديب بآدابه، والتخلق بأخلاقه، واتباع أوامره، واجتناب نواهيه، وأن يُعَظَّم، وأن يتلى حق تلاوته، وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن خلق رسول الله ﷺ فقالت: - للسائل - ألسنت نقرأ القرآن؟ قال: بلى قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن^(٣)، وكل هذا تنمية للعبد في الآخرة.

وأما النصيحة لرسوله ﷺ فوسائل تنميتها عظيمة فتكون باتباع

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم ١١١، من حديث تميم الداري - رضي الله عنه -.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم ٩٩، من حديث، أبي سعيد - رضي الله عنه -.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، برقم ١٣٩، من حديث قتادة عن زوارة.

هدية ﷺ، والتخلق بأخلاق النبي والدعوة الجادة إلى سنته ﷺ، والدُّب عنها، وحب من يحبه، وبغض من يبغضه، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر: كنا مع رسول الله ﷺ وهو أخذ بيد عمر، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي ﷺ: «إلا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي ﷺ: «الآن يا عمر»^(١).

- ومن باب تنمية النصيحة لأئمة المسلمين وهم الحكام وهي إرشادهم إلى الحق، ونصحهم بالرفق، واللين، وبأسلوب لائق بهم، من غير تشهير بهم، أو خروج عليهم، أو حدوث فتنة.

- ومن باب التنمية في هذا الباب الدعاء للحكام بالتنسيق والمعون والداد، لأن صلاحهم صلاح للبيعة وفسادهم فساد للبيعة، فينبغي التلطف معهم.

وقوله: «الأئمة المسلمين» الأئمة هم الذين لهم الولاية، ويستولون على الأمة الإسلامية، سواء كان يعهد تولي ذلك الوالي بأن عهد إليه من قبله، أو بالقوة من ذلك الوالي بأن أخذ الولاية بالقوة، وتولى عليهم بالغبلة، كل هذا بلا شك إذا تمت له الولاية وجبت الطاعة له، والسمع له، وحرم الخروج عليه، وذلك لأن الخروج على الأئمة يسبب فتناً وضراً على المسلمين، وكم حصل بسببه من القتل؟! وكم حصل بسببه من السجن، وإضرار المسلمين، وإضرار علماء المسلمين؟! فلأجل ذلك قالوا: يجب السمع والطاعة لولاة الأمور، واستدلوا بقوله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبية»^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي، برقم ٦٢٨٦، من حديث عمر.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام وباب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم ٦٧٦٠، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وأمر بأن يسمع له ويطاع إلا أنهم لا يطاعون في معصية، لقوله ﷺ: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف»^(١)، ولكن لا يجوز أن يُخرج عليهم بالسيف، ولا تنزع الطاعة من أيديهم^(٢).

ومن باب تنمية النصيحة للمسلمين هي أن تهتم بأمر أخيك المسلم، وشؤونه، كما تهتم بأمرك وشؤونك الخاصة، فإذا رأيت أخاك مثلاً سيفسط في حفرة، أو أن حريقاً يهدده من بعيد، أو قريب، فإنه لا يحتمل أن تقف موقف المخرج، فلا بد إذاً أن تمد يدك، لتقذه، أو على الأقل تنبهه للخطر الذي ينتظره، ويتهدده، فكذلك الحال إذا ما نُصِر في واجبات^(٣)، أو ارتكب منهيته، فعليك أن تنصحه بالتى هي أحسن^(٤)، انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^(٥).

وهذا ما تقتضيه الأخوة، والنصح ينقسم إلى قسمين:

١ - النصح الفردي.

٢ - النصح الجماعي.

النصح الجماعي: أن تقوم جماعة من المسلمين وليس فرداً، وهو الذي أصبح شائعاً في معظم بلدان العالم المتقدمة، حيث تقوم مراكز البحوث والدراسات، بموافاة أولياء الأمور بالبيانات والمعلومات الدقيقة الوثيقة حول كل شأن من الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالأراء والأفكار الموضوعية حول أي مفردة من مفرداتها، حتى أصبح هذا الاتجاه منهجاً ثابتاً لهذه الدول بحيث لا تقدم على أمر ما قبل إشباع بحثاً ودراسة^(٦).

(١) أخرجه البخاري، كتاب أخبار الأحاد، باب ما جاء بإجازة خبر الواحد، برقم ٧٢٥٧ من حديث علي.

(٢) من شرح العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله - لأصول السنة للإمام أحمد - رحمه الله -، ص ٩٦، ٩٧.

(٣) التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام، سبق، ص ١٣٩، ١٤٠.

(٤) سورة الحجرات، ١٠: ١٠.

(٥) النبي المربي، سبق، ص ٤١٠.

أما النصح الفردي: فهو كما ذكرنا النصح لمن يتولى أي أمر من أمور المسلمين، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذان يعتبران من أهم واجبات المسلم، وأهم عوامل خيرية الأمة، ويعتبر هذا النوع من النصح أمانة في أعناق أعوان صحبة السلطان والمقرئين منه وأصدقائه، والله أعلم^(١).

«ومما سبق يتبين أن النصيحة تنمي حب الخير للآخرين، وتنمي شيوخ الفضيلة، والنصيحة، كذلك تنمي الاستقرار في المجتمع الإسلامي.

وعلى كل حال فإن النصح بكل أشكاله وأساليبه، يدل على فعالية الأمة واهتمامها بأوضاعها وحرصها على سلامتها وقوامه مسيرها، وعلى موضوعية القيادات بقبولها النصيحة من أي جهة جاءت، والرسول الكريم، يوالي التأكيد في تربيته للمسلمين على بذل النصيحة كما أسلفنا الأحاديث الدالة على ذلك، والله أعلم».

(١) نفسه، سبق، ص ٩-١٠.

خلاصة الفصل الثالث

تناولت في هذا الفصل، أنواع التنمية الذاتية ومنها الفكرية، والروحية، والاجتماعية، والسلوكية، وتناولت الحديث عن شخصية المسلم، وما ينبغي أن يكون عليه في هذا العصر الهائل المعلومات والدراسات والبحوث، وإن المعلومات وحدها ليست كافية، ما لم تكن مصحوبة بإيمان وروحانية تدفع المسلم نحو تنمية الذات والاندفاع للأمام، فكان الحديث عن التنمية الروحية، وفي هذا الخضم العلمي لا يمكن أن تنعزل الأخلاق والسلوكيات عن العلم والمعرفة، بل هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً به، وبهذا يتقدم الأفراد ومن ثم المجتمع عندما يسود فيه روابط المحبة والأخوة والتصح والإرشاد.

المطلب الرابع

التنمية ودورها في بناء الإنسان

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التنمية حقوق ومسئولية وتربية، وفيه

أربعة مطالب:

المطلب الأول: التنمية في مجال الحقوق والواجبات.

المطلب الثاني: التنمية البشرية عوامل وعقبات.

المطلب الثالث: التنمية في مجال المسؤولية.

المطلب الرابع: التنمية في مجال التربية .

المبحث الثاني: التنمية في مجال البذل والعطاء، وفيه

ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التنمية بالصدقة.

المطلب الثاني: التنمية بالزكاة.

المطلب الثالث: التنمية في مجال العمل والكسب.

المبحث الثالث: التنمية في مجال المال، وفيه أربعة

مطالب:

المطلب الأول: التنمية في مجال التجارة.

المطلب الثاني: التنمية في مجال الزراعة.

المطلب الثالث: التنمية في مجال الثروة الحيوانية.

المطلب الرابع: التنمية في مجال الإنتاج.

مدخل

المجتمع الإسلامي لحمة واحدة، يتكاتفون مع بعضهم البعض، تجمعهم لغة واحدة، ودين واحد، ويربط أفراد حقوق مشتركة تنظم حياتهم، وهي حقوق منصوص عليها، ترجع هذه الحقوق في النهاية إلى الضمير الديني والمشاعر الرابطة لوشائج المجتمع، وهذه الحقوق في الغالب غير منضبطة، ولا تستطع قياسها أو تحددها، حيث تحمل هذه الحقوق معان كثيرة من الحب والرحمة والشفقة، وقد أكد الرسول ﷺ على جملة كبيرة من الحقوق التي يرسى في المجتمع الإسلامي قواعد الأخوة والترابط، فلكل حق، ولكل واجب، نحو الوالدين، نحو الأبناء، نحو الزوجين، نحو الفرا، نحو الجيران، نحو المسلمين بصفة عامة، يعطي حقه دون توقف، أو تلكؤ، أو نصجر، أو تأفف، أو إلحاق ضرر، أو إيذاء لهم سواء عن طريق الكلام، أو عن طريق الفعل، أو الإشارة وهذا ما سيوضحه الباحث بحون الله تعالى في هذا الفصل والله الموفق.

المبحث الأول التنمية حقوق ومسئولية وتربية

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التنمية في مجال الحقوق والواجبات.

المطلب الثاني: التنمية البشرية عوامل وعقبات.

المطلب الثالث: التنمية في مجال المسؤولية.

المطلب الرابع: التنمية في مجال التربية.

المطلب الأول التنمية في مجال الحقوق والواجبات

١ - تنمية الحقوق والواجبات نحو الوالدين:

قال الله تعالى ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّ يَلْقَىٰ عِندَكَ الْحَكِيمَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنفِرْ لَهُمَا أَمَّا إِلَا نَهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝١٢﴾ (١).

(١) سورة الإسراء، الآيات ٢٣، ٢٤.

وفي الآية دليل على وجوب حق الوالدين في الحياة، إعطائهما حقهما كاملاً غير منقوص، وهو سبحانه وتعالى قرن الإحسان إليهما بطاعته مباشرة وهي تنمية عظيمة للإحسان إلى الوالدين.

وكلما صنع الولد معروفًا لوالديه كلما تذكّر ما أعده الله له من الأجر فذلك هي التنمية، كلما ازداد الولد معروفًا كلما زاد أجره وهكذا والله أعلم.

إن الولد مهما عمل مع والديه، فلا يمكن أو يوفيهما حقهما كاملاً وقد سأل صحابي النبي ﷺ: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك»^(١)، وقد بين القرآن سبب ذلك التفصيل للام على الأب قال تعالى ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةً إِنَّهُ وَفَىٰ وَوَصَّيْنَا فِي عَمَتَيْهِ أَنْ تُكْرِمَا وَلَوْلَاكَ لَفَنَّا الْأُمَّ مِنَ الْإِلْمِ، وَالنَّعْبِ، وَالسَّهْرِ وَالْمَشْفَةِ، وَالْإِرْضَاعِ، فَفَدَ لَاقَتِ الْأُمُّ ثَلَاثَةَ مَشْعَبٍ قَاسِيَةٍ لَمْ يَحْمِلْهَا الْأَبُ، أُولَاهَا مَشْفَةُ الْحَمْلِ، وَثَانِيهَا مَشْفَةُ الْوَضْعِ، وَثَالِثُهَا مَشْفَةُ الرِّضَاعَةِ وَالنَّزِيَةِ.

ومن تنمية أجر الإحسان إلى الوالدين، صلة أصدقاء الوالدين بعد وفاتهما قال ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَمْرِ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ»^(٢).

ولما كان للوالدين مكانة عظيمة عند الله ﷻ فقد حرّم على الأبناء ذكورهم وإناتهم على السواء، عقوق الوالدين، لأي سبب من الأسباب حتى لو جاء لإرغامهم على شيء يكرهونه، قال تعالى: ﴿وَلَنْ جَهَنَّمَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرَكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُقْبَلُهَا وَسَابِغَتَا فِي الدُّنْيَا مَسْرُوفًا وَتُفْجَعُ سَبِيلُ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، برقم ٥٥٧١، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) سورة لقمان، آ: ١.

(٣) يولي: يموت.

(٤) مستد أحمد ١٤/١٠ ٥٧٢١ بإسناد صحيح.

مَنْ آتَابَ إِلَيَّ نَزَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَتَيْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾ ﴿١١﴾.

ومادام بر الوالدين فضلاً لا يفدله فضل آخر إلا عبادة الله وطاعته، فلا يصح لمسلم، ولا مسلمة، أن يدرك هذا الفضل دون أن يحصل عليه، وهو ما عناه قوله ﷺ: «رغم أنه ثم رغم أنه ثم رغم أنه قيل من يا رسول الله قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة» (٣٨٢).

وقد جاء التحذير الشديد من عقوق الوالدين، وإغضابهما، فقد قال ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والذئبوث، ورجلة النساء» (١).

لهذا كان لزاماً على الأب المسلم، أن يحمي أولاده من هذا العقاب الشديد عند الله، بأن يربهم تربية حسنة، فيعرفهم حدود الله، وأسباب غضبه ومقته، ويساعدهم ويعينهم على بره.

ويضع الإمام الغزالي (٢) تكليفاً للوالد بعض الضوابط في تربية الأولاد، ومساعدتهم حتى يكونوا بادين به، غير عاقين له، فيقول: «يعينهم على بره، ولا يكلفهم من البر فوق طاقتهم، ولا يلج عليهم في وقت ضجرهم، ولا يمنعهم من طاعة ربهم، ولا يمن عليهم بتربيتهم» (٣) فالوالد لا يشتد مع ابنه، ويختبر طاعته له بالامتحانات الشاقة، كأن يمنعه النوم في بعض الأوقات لإنعام عمل غير هام، أو يكلفه من أعمال البر والملاطفة وخفض الجناح ما يلغي شخصية الولد ومكانته، كأن يفضب إذا نسي الولد أن يقبل

(١) سورة لقمان، آية ١٥.

(٢) خرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، . . . رغم أنه من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر، برقم ٤٧٥٥، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) الأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة، د. عمارة نجيب، ص ١٦٢.

(٤) خرجه الحاكم، المستدرک على الصحيحين، كتاب الإيمان، ٧٢/١ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(٥) سبكت ترجمته ص ١٧١.

(٦) الأدب في الدين، الغزالي ص ٥٦، ٥٧.

، أو سها أن يهيء له مجلسه، أو يقرب له حذاءه، بل يحاول الأب أن يتغافل عن بعض زلات الولد، ولا يعاقبه إلا على الواجبات إن فُضِرَ فيها، أو الأخطاء الكبيرة، كأن يُسيء الأدب معه، أو يرفع صوته في وجهه أو يقل أذنه مع الأم أو الجد أو الجدة^(١).

وهذا هو منهج السلف رضوان الله عليهم، فهذا خارجة بن مصعب^(٢) تكنى ينصح الأب أن يسوق ولده إلى البر سوفاً ورفيقاً، فيقول: «يعطيه ويحسن إليه حتى يبره»^(٣).

وهذا فقه عظيم من رجال السلف رضوان الله عليهم، إذ أن نظرم أبعد من حدود هذه الدنيا، وحبهم لأولادهم وإشفاقهم عليهم يتطلب مساعدتهم، وعونهم على النجاة في الآخرة قبل كل شيء، فلا يكلّفونهم ما لا يطبقون من الأوامر، بل يفكر أحدهم قبل الأمر: هل سوف يطيق الولد ذلك، أم يعجز عنه، فأسوفه بنفسه إلى التهلكة؟ ويقدر ما يجني في المستقبل من إحسانهم له وبرهم به، فإن الآباء عادة لا يتكلفون الإحسان لأولادهم لأن القضية فطرية مركوزة في قلوبهم.

وما جاء في السنة من تعظيم حق الوالد، أن مال الولد لأبيه، وأن للأب أن يأكل منه، قال عليه السلام: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم»^(٤)، كما أنه لا حدّ على الوالد لولده مطلقاً لعظم حق الأب ومنزلته، فإن سرق مال ولده لم تقطع يده، وإن كان للولد على أبيه دين لم يطالبه به، وإن فُذِفَ الأب ولده لا يُحد ولا يُجلد، ولو أن الوالد قتل

(١) مشاورة الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة، عدنان حسن صالح باحلوث، دار المجموع، ط ١، ١٩٩٣ ص ٢١١.

(٢) خارجة بن مصعب، الإمام العالم المحدث، شيخ خراسان، ارتحل وأخذ عن عمرو - ديار، توفي سنة ١٦٨، وله ٧٨ سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ٣٢٦/٧.

(٣) البركة في فضل السعي والحركة، الوصافي، ص ٩٧.

(٤) خرجه الترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، برقم ١٣٤١، من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال هذا حديث حسن.

ابنه فإنه لا يقتل به، أما لو حدث العكس فقتل الابن والده قُتل الولد حداً لعظم حق الأب ومكانته^(١).

وسما سبق ينضح عظم حق الوالدين، ومنزلتهما في الشريعة الإسلامية، إذ أن عاطفتها كغيلة بمنعها من قصد الإضرار بهم أو إيذائهم، فإن قصد إيقاع الضرر بالأولاد لا يمكن أن يحدث إلا عند فساد الفطرة، وانحرافها بالكلية^(٢).

ونختم بسؤال وجواب: أما السؤال كيف نسمي في نفوس أبناءنا الجبر بالوالدين؟ والجواب: بتعريف الولد بحق والديه، وأن رضاعهما من رضا الله ﷻ، وأن غضبهما من غضبه سبحانه وتعالى، يحبي في قلبه الخشية من العقوق.

٢ - حقوق الأولاد على الآباء:

معلوم أن الإسلام جعل للوالدين حقوقاً، وواجبات على الأولاد، كذلك جعل بالمقابل حقوقاً للأولاد على الآباء والأمهات، فكل من الوالدين، والأولاد يجب أن يعرفوا ما لهم، وما عليهم من حقوق، ومسئوليات، فيسبوا على المنهج الذي رسمه الشارع الحكيم، ولا يتعدوه، لكي لا يتصدع بنیان الأسرة، أو يحصل فيه أي خلل أو تصدع، من هذه الحقوق والواجبات ما يلي:

١ - على الوالد: أن يكفل لأولاده الغذاء، والكساء، ووسائل الراحة، فهو المسئول عن ذلك أمام الله تعالى، قال تعالى: ﴿يُتَّقِ ذُو سَقَمٍ مِّن سَقَمَيْهِ. وَمَنْ يُدِرْ عَلَيْكَ دِقْمُ فُلَيْقٍ يَتَا ثَلَاثُ اللَّهِ لَا يَكْفُ اللَّهُ نَسْأَ إِلَّا مَا نَسْأَ سَيَجْمَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَمَرٍ بَشَرٍ﴾^(٣).

(١) المصنف، لابن قدامة، ج ٦، ص ٢٨٨، ٢٩١، ج ٩، ص ٣٥٩، ٣٦٥ - ٣٦٦، ج ١٠، ص ٢٠٨.

(٢) مسئلة الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة، عدنان حسن صالح باحاث، ص ١١٣.

(٣) سورة الطلاق، آية ٧.

ويقول ﷺ مرغياً في الإنفاق على الأهل، والأولاد وأن ما ينفقه عليهم أعظم أجراً من غيرهم، «دينار أنفقت في سبيل الله، ودينار أنفقت في رقة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقت على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقت على أهلك»^(١).

وقال ﷺ مهدداً من لا يقوم بواجبه نحو من يقولهم: «كفي بالمرء إثماً أن يحبس، ممن يملك قوته»^(٢).

٢ - على الوالدين: رعاية أولادهما، وتربيتهم التربية السليمة وتعليمهم، وتهديبهم ماداموا صغارا فلا يفرطان فيهم، بأن يتركوا الولد الصغير يجالس من يشاء، ويمشي من يشاء، فإن كثيراً من الأطفال الذين لم تنضج عقولهم بعد، سرعان ما يتقبلون من غيرهم الخصال الذميمة، وينقادون وراءهم دون وعي، أو إدراك، فإذا ما تركا لهم الحبل على الغارب، ولم يهتما بهما اهتماماً تاماً، فسوف تكون النتيجة سيئة، ويصعب حينئذ ردهم إلى الصلاح، والإصلاح، لأن الطفل في هذه المرحلة كالعجينة يمكن تشكيله - في صفه - كيف يشاء. قال رسول الله ﷺ: «لأن يؤدب الرجل ولده، خير له من أن يتصدق بصاع»^(٣).

٣ - على الوالد: أن يختار المدرس الصالح، والمدرسة الصالحة لولده، فلقد كان الصحابة والسلف حريصين كل الحرص على اختيار المدرس الصالح لأطفالهم، وكانوا يعنون به عناية فائقة، ولهم ولع شديد به، لأنه المرأة التي يراها الطفل فتنتطبع في نفسه وعقله... وهو مصدر للتلقي... ومن شدة اهتمامهم بهم أنهم ينصحون أبناءهم في أخذ الأدب

(١) خرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وأثم من ضيعهم ورواه ١٧٢٥، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) خرجه مسلم، نفسه.

(٣) البركة في فضل السعي والحركة، الوصافي، ص ٩٧، والمحدث خرجه الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد برقم ١٩٥٧، وقال هذا حديث غريب ولا نعرفه من هذا الوجه، من حديث جابر بن سمره.

قبل العلم، وإذا استلزم الأمر السفر والرحلة للوصول إلى المدرس الصالح القدوة، فهذا أمر سهل يسير على قلوب الآباء، مع أن هذا له أعباءه المالية على الأبوين، ولكن في سبيل أن يبنى ولدي بناءً علمياً سليماً، يهون كل شيء. ولهذا قال ابن سينا^(١) في كتابه السياسة باب - سياسة الرجل ولده: ينبغي أن يكون للصبي مؤدب عاقل ذو دين، بصير بريضة الأخلاق، حاذق بتخريج الصبيان، وقور، رزين بعيد عن الخفة والسخط، وأن يكون حلوألياً ذا مروءة، ونظافة ونزاهة، وإلى هذا ذهب أمراء المسلمين في الحصول على المدرس الصالح لتعليم أولادهم.

وروي أن عتبة بن أبي سفيان قال لمؤدب ولده: يا عبدالصمد: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت، وعلمهم كتاب الله، ولا تستكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم فيه يهجروه، وروهم من الشعر أعفاه، ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكمروه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم، وتهدهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الرفيق لا يضح الدواء إلا بعد معرفة الداء، وروهم سير الملوك وجنبهم محاد^(٢) النساء، ولا تتكلمن على عذر مني، فإني اتكلت على كفاية منك، واستردني بزيادتك إياهم، أزدك إن شاء الله^(٣)، ثم يؤكد الماوردي^(٤) على ضرورة وأهمية اختيار المعلم فيقول: ثم يجب أن يجتهد في اختيار المعلم والمؤدب له اجتهاده في اختيار الوالدة، فإن الولد يأخذ من مؤدبه من الأخلاق والسمائل والآداب والعادات أكثر مما يأخذ من والده، لأن مجالسته له أكثر ومدارسته معه أطول، والولد قد أمر حيث سُلم إليه بالافتداء به

(١) ابن سينا هو الحسين بن عبدالله، فيلسوف، صاحب تصانيف في الطب والمنطق، له مؤلفات كثيرة.

توفي عام ٤٢٨ هـ بنظر سير أعلام النبلاء (٥٣١/١٧).

(٢) نميحة الملوك، لأبي الحسن الماوردي، تحقيق محمد الخضر حسين، نشر وزارة الأوقاف الكويتية، ص ١٧٢.

(٣) نفسه، ص ١٧٠.

جملة، والالتزام له دفعة، وإذا كان هكذا فيجب أن لا يقتصر من المعلم والمؤدب على أن يكون " رثاً للقرآن، وحافظاً للغة، أو راوياً للشعر، حتى يكون نقيباً ورعاً عفيفاً ديناً فاضلاً الأخلاق، أديباً لنفس، عالماً بأخلاق الملوك، وآدابهم، عارفاً بجوامع أصول الدين والفقه^(١) .

٢ - اكتشاف المواهب وتوجيه الطاقات:

من هنا يأتي دور الوالد في اكتشاف المواهب لدى الأبناء، والعمل على تنميتها، وتوجيهها التوجيه السليم، لإبراز الموهبة، والتفاعل مع المجتمع، وعندئذ يكون لها الأثر الفاعل في تنمية ورفع شأن البلاد في المجالات المتعددة، والرسول ﷺ بعد فتح مكة أمر بلالاً أن يصعد فوق الكعبة ويؤذن، فأذن بلال^(٢)، وفي أثناء ذلك أخذ بعض مشركي قريش يستهزئون ويقلدون صوت بلال غيظاً، وكان من جملةهم «أبو محذورة الجمحي»^(٣) وكان أحسنهم صوتاً، فلما رفع صوته بالأذان فقال النبي ﷺ نعم هذا الذي سمعتُ صوته اذهب فأذن لأهل مكة فمسح على ناصيته^(٤) وصدده بيده الشريفة، قال أبو محذورة «فامتلاً قلبي إيماناً وقيناً، فعلمت أنه رسول الله، فألقي عليه الرسول ﷺ الأذان وعلمه إياه، وأمره أن يؤذن لأهل مكة وكان عمره ست عشرة سنة».

(١) منهج التربية النبوية للطفل، محمد نور بن عبدالحفيظ سويد، مؤسسة الريان، ط ٥، ١٩٩١، ص ٢٢٥.

(٢) بلال بن رباح، مولى أبي بكر الصديق، مؤذن رسول الله، من السابقين الأولين الذين عبدوا في سبيل الله، شهد بدراً شهد له النبي بالجنة، توفي بلال ٢٠ هـ بدمشق وهو ابن بضع وستين سنة أنظر سير أعلام النبلاء (١/٣٤٧).

(٣) أبو محذورة الجمحي أوس بن معمر، مؤذن المسجد الحرام، وصاحب النبي ﷺ، توفي سنة تسع وخمسين، انظر سير أعلام النبلاء (٢٤/٣) والحدث أخرجه أحمد بطوله في المستدبرقم ١٥٦١٢.

(٤) من أساليب الرسول ﷺ في التربية، الشيخ نجيب خالد العامر، مكتبة الصخرة، الكويت، ١٤٢٧ هـ، ٢٠٠٦ م.

ومن هذه يتبين أنه ﷺ وجه الطاقات، والمواهب، بأن حولها أولاً إلى نور الإسلام، إذ أن الإسلام نماء حتى يستفيد من هذه الطاقة، في إقامة شعيرة من شعائر الإسلام، ومن ثم توجيه هذه الطاقة في أمر أسمى وهو خدمة الإسلام والمسلمين، وعندئذ ينمو المجتمع المسلم، ويزداد خيره، ويرتقي، عندما توجه الطاقات والمواهب، توجيهاً سليماً على أسس علمية متينة، أيضاً اختيار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لزيد بن ثابت حيث قدموه للنبي ﷺ ورشحوه في تعلم السريانية نظراً لقدراته وميوله اللغوية، ومقدرته على تنفيذ رغبة رسول الله ﷺ في تعلم السريانية، وهو دليل على توجيه الطفل حسب ميوله العلمية، ورغبته النفسية، لأن أوعي لتمكين العلم من نفسه، وتفوقه على أقرانه، فهذا ابن سينا^(١) يرى أنه ليست كل صناعة - مهنة - يرومها الصبي ممكنة له موائمة، ولكن ينبغي له أن يزاول ما شاكل طبعه وناسبه.

وإن بعض الآباء يتدخل في تحديد مستقبل الابن، فما إن يحصل الولد على الثانوية العامة، إلا ويتدخل الأب في تحديد الكلية التي يريد أن يدخلها الابن، وقد تكون رغبات الولد مضادة لرغبة والده، يقول والده حتى تكون كذا وكذا ولم ينظر الوالد البتة في ميوله ولا استعداداته النفسي، فتأتي الصدمة أن يتعثر الابن في طريقه الدراسي، ولم يحقق ما يرجوه والده منه والله أعلم، لذا ينبغي على الوالد في هذا الباب محاورة ولده دون أية ضغط منه في اختيار ما يناسبه، وعلام قدراته وميوله، إن أول خطوة في طريق الإبداع والنبوغ، أن يرى الابن نفسه في مكانه المناسب، كي يعطي، ويشكر ويبدع ويشتميز وقد كان الإمام البخاري^(٢) - رحمه الله - في أول أمره يحاول تعلم الفقه والتبحر فيه، فقال له محمد بن الحسن^(٣): اذهب واشتغل بعلم

(١) سبق ترجمته.

(٢) سبق ترجمته.

(٣) هو محمد بن الحسن بن واقد الشيباني، أبو عبد الله، صاحب الإمام أبي حنيفة، عالم فاضل فقيه، وله مصنفات، ولد سنة (١٣٢ هـ)، وتوفي سنة (١٨٩ هـ) انظر: وفيات الأعيان (٤ / ١٨٤ - ١٨٥).

الحديث، عندما رآه مناسباً لقدراته وألقى به وأقرب إليه وقد أطاعه البخاري، ومن ثم صار على رأس أهل الحديث بل وإمامهم^(١).

٤ - على الوالد أن يبني عقل ولده فكرياً

ومما لا شك فيه أن تعليم الولد القرآن وهو في سن مبكرة فوائد جمّة منها:

- ١ - توسيع مدارك العقل والفهم.
- ٢ - تعميق مهارات اللغة العربية.
- ٣ - حفظ الله تبارك للإنسان.
- ٤ - الاستقامة في الدنيا والفلاح في الآخرة.
- ٥ - غرس الهمة العالية في النفس منذ الصغر.
- ٦ - علو شأن الوالدين في الآخرة.

كذلك يحرص على بناء الولد البناء الفكري، العلمي، النافع، بتوفير مكتبة نافعة في المنزل. لقد مات أبي **تَكَلَّفَ** رحمة واسعة وكانت موارثه كتباً بارعة، وأدباً جامعة، فتفحّت عيني على الكتاب، فكان سلوتي وخُلوتي وصديفي الدائم، فأحببت القراءة والكتابة، في سن مبكرة، ولئن كانت صيدلية المنزل ضرورية لدواء الأجسام، فالمكتبة الإسلامية في المنزل ضرورة لإصلاح العقول، ويختار في المكتبة ما كتب السلف الصالح، في شتى العلوم النافعة، والآداب الجامعة، باستشارة أهل العلم. لينكون بعد ذلك فكره تكويناً صحيحاً وفق منهج أهل السنة والجماعة، والله أعلم.

٥ - على الوالد أن ينمي حب العلم في نفس ولده:

إن طلب العلم من أفضل العبادات التي يتقرب فيها العبد من ربه لهذا

(١) منهج التربية النبوية للطفل، سبق ص ٢٢٢ ينصرف.

كانت فترة الطفولة أخصب فترة في البناء العلمي والفكري.

ذكر ابن عابدين^(١) في حاشيته ما أشده نغطويه لنفسه:

أراني نسيت ما تعلمت في الكبير ولست بناس ما تعلمت في الصغر
وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبير
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب العمى والسمع والبصر
ولو فلق القلب المعلم في الصبا لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر

ولهذا وعي وأدرك الصحابة والتابعون وأصحاب الحديث أن تعلم الصغار له كبير الأثر في نشوء الطفل العلمي، حيث يجعله أقوى ثباتاً وأرسخ في الذاكرة مما يتعلمه الإنسان وهو كبير^(٢).

وكان الحسن بن علي عليه السلام يقول لبيه: تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم تكونون كبارهم غداً، فمن لم يحفظ منكم فليكتب^(٣).

وكان عطاء بن أبي رباح يقول للمعلمان: اكتبوا فمن كان لا يحسن كتبنا له ومن لم يكن معه قرطاس أعطيناه من عندنا^(٤).

وكتب بديع الزمان الهمداني إلى ابن اخت له بحثه على الجد في طلب العلم فقال: أنت ولدي مادامت والعلم شأنك، والمدسة مكانك، والقلم أليفك، والدفتري حليفك، فإن قصرت وما إخالك فغيري خالك

(١) ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين، دمشقي، فقيه الديار الشامية، إمام الحنفية في عصره، صاحب (حاشية ابن عابدين) انظر: الأعلام للزركلي ٢٦٧/٦.

(٢) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، ولي الخلافة سنة أشهر بعد والده علي بن أبي طالب، تنازل لمعارضة عن الخلافة، وخلع نفسه، مات بالمدينة سنة ٥٠هـ، ينظر سير أعلام النبلاء، (٣/٢١٥).

(٣) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص ٢٩.

(٤) المحدث الفاضل، ص ٣.

والسلام^(١) وقد ذكر ابن عبد البر^(٢) في جامع بيان العلم وفضله:

قال لقمان لابنه: يا بني ما بلغت من حكمتك قال: لا أتكلف ما لا يعنيني قال: يا بني إنه قد بقي شيء آخر، جالس العلماء، وزاحمهم بركبتك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء، يا بني لا تتعلم العلم ثلاث ولا تدعه ثلاث:

لا تتعلمه: لتعاري به، ولا لتباهي به، ولا لتراثي به.

ولا تدعه: زهادة فيه، ولا حياء من الناس، ولا رضا بالجهالة.

يا بني: لا تجادل العلماء فتبهون عليهم، ويرفضوك. ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك، ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم، ولمن هو دونك، فإنما يلحق بالعلماء من صير لهم ولزمهم، واقتبس من علمهم في رفق.

يا بني: إن الحكمة أسكنت المساكين مجالس الملوك^(٣).

وكيف ننمي حب العلم في نفوس الأجيال الجديدة؟ فالجواب والله أعلم بإطلاع الأبناء على تاريخ العلماء وجهادهم، وطلبهم للعلم، وصبرهم على تحمل المشاق، ورحلاتهم في طلب العلم.

متابعة الأبناء في القراءة والتشجيع على ذلك.

ضرورة تنظيم الوقت واستغلاله وعدم تضييعه والله أعلم.

٦ - على الوالد أن يهتم بالتنمية الصحية للابن:

إن الإسلام اهتم بصحة الإنسان عامة، وبصحة الطفل خاصة، باعتبار أن الجسم أمانة عند الإنسان لذا وجب المحافظة على هذه الأمانة، فكيف

(١) الهداية الإسلامية، محمد الخضر حسين، ص ٢٢٨.

(٢) جامع بيان العلم وفضله، ابن رجب الحنبلي، ١.

(٣) منهج التربية النبوية للطفل، سبق، ص ٢٢٢.

يعمل الوالد على البناء الصحي للطفل نقول وبالله التوفيق باختصار:

- ١ - الاعتناء بالرياضة البدنية، فإنها تبني الجسم بشكل قوي.
- ٢ - تعود الطفل في سن مبكرة على سنة السواك، ويؤكد الرسول ﷺ ذلك بقوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»^(١).

فإن تعود الطفل على هذه السنة العظيمة، فإنه بذلك يقضي على كثير من الأمراض التي تكون أحياناً من تسوس الأسنان، أو من مرض اللثة وقد أكد الطب الحديث ذلك.

- ٣ - إتباع السنة النبوية، في الأذكار الصباحية، والمساءية، وفي الأكل والشرب.

تعويد الأبناء على النوم بعد العشاء والاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر.
تحفيظ الأبناء ما ورد في الرقية الشرعية، ليرقي نفسه.

- ٧ - على الوالد أن يربي أولاده على الآداب الإسلامية وينمي ذلك في نفوسهم:

- ١ - تعويد الولد أدب الاستئذان وحجداً لو حفظ الأطفال سورة التور، لما تشتمل عليها السورة من آداب وأحكام.

وقد أوضح الجاحظ «بأن المعلمين كانوا يعنون عناية خاصة بتحفيظ الفتيان سورة التور»^(٢) وهو هدى السلف رضوان الله عليهم، كوقاية لهم مع الشرح والبيان والسورة بمثابة المناهضة الإيمانية، التي بها يتقوى الناس، في التحكم في غريزته وضبط نفسه.

(١) حرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم ٨٨٧، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) البيان والبيان، للجاحظ، ٩٢٢.

تعليمه بقيمة الآداب مثل آداب السلام، آداب الطريق، آداب الجوار، آداب الحديث والحوار، وقد سبق الحديث عنها، في بحث التنمية في مجال الآداب ٩ - وعلى الوالد المساواة بين الأولاد في العطاء، بحيث لا يفضل أحداً على أحد منهم قال **ﷺ**: **«لا تشهدني على جور»**^(١)، لأن النساء فيهن ضعف، وسيل الكسب تكاد تكون منعدمة أمامهن، لذلك كُنْ أحنَّ بذلك التفضيل، ولكن ذلك قد يغيظ الذكور، فيحصل الشقاق في صفوف الأسرة الواحدة، فمنع ذلك عليه الصلاة والسلام^(٢).

تنمية حقوق ذوي القربى: من هدي الإسلام، ومميزاته، أنه دائماً يدعو إلى الألفة، والمحبة، والتماسك، والتعاطف، والتراحم بين الأفراد والجماعات، فيبعد أن دعا إلى رباط وشائج الأسرة في داخل البيت بين الأولاد، والوالدين وبين حقوق كل من الزوجين، توسع في دائرة الأسرة، ليشمل الأقارب، والأرحام كالإخوان والأخوات، والأعمام، والعَمات، والأخوال، والخالات، فأوجب صلتهم، والرحمة بهم، ورغب فيها، بقول تعالى مرغباً في الإحسان إليهم: ﴿وَمَا يَكْفُرْ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّيِّدَ وَلَا يَتَذَرُ﴾ (١١) (٢)

ويقول تعالى محذراً من قطيعة الرحم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ زَكَرَاتُ الَّذِينَ

وستل - 藥 - مما يُدخل الجنة من الأعمال ويواعد عن النار. فقال:

(۱) خرجه البخاری کتاب الہبات، باب لا یشہد علی شہادۃ جور، برقم ۲۶۵۰ من حدیث النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ.

(٢) التوبة بالمفهوم الشامل في الإسلام، سبق، ص ٥٠.

(7) $\frac{1}{2} \leq \alpha \leq 1$ and $\frac{1}{2} \leq \beta \leq 1$.

«تعبداً»، ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم»^(١).

ويقول ﷺ: «إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصل»^(٢).

وقال: «من أحب أن يُيسر له في رزقه، ويسأله في أثره، فليصل رحمه»^(٣).

فالمسلم لا يتأخر في إسداء المعروف لقريبه ورحمه، ولو آذوه ونُصروا عليه عيشته، لأنه ينتفي بذلك رضا الخالق جل وعلا، فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «رسول الله إن لي قراباً أصلهم، ويقطعونني وأحسن إليهم، ويسبون إلي، وأحلم عنهم، ويجهلون علي، قال: لئن كنت، كما قلت، فكأنما تسفهم الملء، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»^(٤).

والصلة لا تكون بالعطاء من المال، والطعام، واللباس فحسب، فقد يكون قريبك في غني عنك، أو قد تكون أنت فقيراً، ليس عندك ما تعطي الأقارب، وتواسيهم بالمال، فحينئذ تجب صلتهم بالزيارة والمراسلة، وتهتم بشئونهم، وشئون أولادهم، كما تهتم بشئونك الخاصة، وشؤون أولادك. وقد جاء رجل إلى النبي ﷺ - فقال: يا رسول الله، فقال: إني أصبت ذنباً كثيراً، فهل لي من توبة؟ قال: «ألك والدان؟» قال: لا، قال: فلك من

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم ١٣٩٦، من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي، أبواب الزكاة عن رسول الله، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم ٦٤٩، من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من يسر له في الرزق بصلة الرحم، برقم ٥٩٨٦، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطعها، برقم ١٧٦٨، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

خالة؟ قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: «قبرها»^(١).

ومما تقدم تبين لك مدى اهتمام الإسلام بالأسرة وقوتها، وتعاكسها وكرامتها، ومدى اهتمام الشارع الحكيم بتنمية حقوقها، وواجباتها على الدوام^(٢).

والسؤال: كيف نتمي حقوق ذوي القربى في نفوس الناشئة؟

والجواب وبالله التوفيق ومنه العون والسداد وإليه المرجع والمعاد: بصلة الرحم والأقارب.

قال الحافظ ابن حجر^(٣): الرحم بفتح الراء وكسر الحاء المهملة، يطلق على الأقارب، وهم من بين وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، وسواء كان ذا محرم أم لا.

وقيل: هم المحارم فقط، والأول هو المرجح لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي المحارم وليس كذلك^(٤).

وصلة الرحم، كما يقول الملا علي القاري^(٥): (كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم)^(٦)، وينتهي ذلك عن طريق:

(١) خروجه الحاكم في المستدرک، برقم ٧٢٦١، وهو صحيح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه ووافقه الذہبی.

(٢) التسمية بالمفهوم الشامل في الإسلام، ص ٥٤، ٥٥.

(٣) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكنتاني العسقلاني، أقبل على طلب الحديث والتصنيف فيه، ولي قضاء القضاة الشافعية بمصر، من مصنفاته: فتح الباري، انظر نشرات الذهب ٢٧٠/٧ - ٢٧٣.

(٤) فتح الباري ١٠/١١١.

(٥) هو علي بن سلطان محمد الهروي القاري، نور الدين من أهل هراة، نزول مكة وبها توفي، فقيه حنفي، أحد صدور العلم في عصره، من مصنفاته: حاشية على فتح القدير، وشرح الهداية، انظر: معجم المؤلفين ١٠٠/٧.

(٦) مرقاة المفاتيح ٨/٦٤٥.

أولاً: القدوة، فإن الولد عينه مقصورة على الوالد، فالحسن ما حسن، والقبيح ما قبح، يقول الولد لوالده نريد زيارة عمي، وينظر إلى وجه والده، فيجده عبوساً عندما سمع نبأ الزيارة، نطفق يقول لولده إن شاء الله يا ولدي ولم يفعل، والولد يراقب من بعيد، ماذا يحدث، ثم يأتي الولد مرة ثانية، نريد زيارة عمي عندئذ لا يجد الوالد مخرجاً إلا أن يقول يا ولدي أنا غاضب جداً من عمك، لأنه فعل كذا وكذا وكذا... ويظل بعدد سلبيات لا تنهي.

والولد لا يستوعب كل ما قاله والده فيبدأ الولد في التفكير ماذا يفعل؟ لم يجد جواباً ولا حلاً. سألت طالباً لدي آخر مرة زرت فيها عمك؟ قال منذ عامين!! علماً أن بينهما جدار، وهكذا تلعب القدوة دوراً هاماً وخطيراً في صلة ذوي القربى وعدمها.

ثانياً: التودد والزيارة، وإخلاص النية لله ﷻ، عند الزيارة، لا أقول هو جاني وأنا أرد الزيارة، أو هو لما جاني جاء بكذا وبكذا وأنا أرد ذلك في زيارتي له، إن مثل هذه التصرفات، تذهب ود الأخوة وتطفئ صفاتها، ولبحرص الوالد عند كل زيارة اصطحاب الأسرة معه في زيارة الأقارب كي تنمو المحبة وتزداد العلاقة، وتقوي روابط القربى وحذاً لو أن إنساناً حصر أفراد أسرته، ثم كتب أرقام هواتفهم وأولادهم وأسرهم وأصهارهم بدفتر وأسماء مثلاً دليل هاتف الأسرة، لكان ذلك شيئاً جميلاً يترتب عليه جمع شمل الأسرة، وتنمية أواصر الحب بينهم والتواصل معهم بين الحين والحين.

ثالثاً: مشاركتهم في المناسبات، وهذا أمر مهم جداً في زرع المحبة، وزرع رابطة القربى في نفوس الصغار قبل الكبار.

رابعاً: زيارة المريض منهم، واحتساب ما أعده الله للزائر من أجر ومثوبة.

خامساً: العفو عن الزلات والهلوات، وهو أمر هام جداً... فمن منا لا يخطئ وينبغي في مثل هذه الحالات تلمس أخلاق النبي ﷺ ودعوة

الناس لها وإسقاط هذه الأخلاق على واقعنا لنعفو عن ظلمنا، ونسامح من أخطأ في جو تشع فيه روح المودة والمحبة والوفاء، كما أن صلة الرحم تزيد الرزق وتنمية لحديث (من سره أن يسقط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه)^(١).

وفي هذا الحديث ثمرتين عظيمتين هي: البسط في الرزق، والزيادة في العمر.

لذا عنوان الإمام العظيم البخاري رحمه الله في كتابه باباً بعنوان «باب من يسقط له في الرزق بصلة الرحم» أي بسبب صلة الرحم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرة في المال، منسأة في الأثر»^(٢)، وفي هذا الحديث فوائد عظيمة:

١ - تنمية المحبة بزيارة الرحم.

٢ - تنمية المال وكثرته.

٣ - تنمية ونماء في العمر بالبركة فيه.

ولصلة الرحم زيادة على كونها تبارك في العمر، وتنمي المال وتكثره، كما ذكرنا كذلك تنمي المحبة بين الأقارب وتقويها. لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: «من اتقى ربه، ووصل رحمه أنسيء له في عمره، وثري ماله، وأحب أهله»^(٣).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من يسقط له في الرزق بصلة الرحم، برقم ٥٩٨٥، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في تعليم النسب، برقم ١٩٨٥، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، ومعنى قوله منسأة في الأثر، يعني زيادة في العمر.

(٣) أخرجه البخاري، الأدب المفرد، باب من وصل رحمه أحبه أهله، برقم ٥٩، من حديث ابن عمر وهو حديث حسن.

هذا وقد بلغت شدة أثر صلة الرحم في نمو الأموال، وإبعاد الفقر، حتى إن الفجرة تنمو بسببها بفضل الله تعالى أموالهم، ويكثر عددهم، ويتعد عنهم الفقر، عن أبي بكرة^(١) رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إِنْ أَعْجَلَ الطَّاعَةَ ثَوَاباً صَلَوةُ الرَّحِمِ حَتَّى إِنْ أَهْلَ بَيْتٍ لِيَكُونُوا فِجْرَةً، فَتَنَمُو أَمْوَالَهُمْ، وَيَكْثُرَ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا، وَمَا مِنْ أَهْلٍ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيُحْتَاجُونَ»^(٢).

دفع إشكال:

صرحت الأحاديث السابقة أن صلة الرحم تنمي العمر، وتزيد سبب صلة الرحم، وهذا في الظاهر يعارض قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُ بَلَدٌ مُلْكًا وَلَا يَنْتَفِعُونَ﴾^(٣)، والجمع بينهما من وجهين: أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر، بسبب التوفيق إلى الطاعة، وعصاة وقتها بما ينفعه في الآخرة، وصيائه عن تضييعه في غير ذلك.

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة للملك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يقال للملك مثلاً: إن عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه، وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله تعالى أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿يَتَحَرَّوْا اللَّهَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَتْ وَجْهَهُ، أَمْ الْكِتَابِ﴾^(٤)، فالمحو والإنبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء

(١) هو أبو بكرة نفع بن الحارث بن كلدة الثقفي، صحابي، من أهل الطائف، توفي بالبصرة عام ٥٢ هـ. ينظر سير أعلام النبلاء ٣/ ٥.

(٢) أخرجه ابن حبان، كتاب البر والإحسان، باب صلة الرحم وقطعها، رقم الحديث ١٤٠، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٥٦/٨، وقال رواه الطبراني من شيخه الأنطاكى ولم أحرفه وبني رجال الإسناد ثقافت.

(٣) سورة الأعراف، آية: ٣٤.

(٤) سورة الرعد، آية: ٣٩.

المؤمنين ﷺ: (يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي، قال إلى أقربهما منك باباً)^(١)؛ لذا ينبغي على المسلم أن يعلم أنه ليس حق الجوار، معناه كلف الأذى فحسب، وإنما احتمال الأذى، إذا صدر منه، والرفق به، وابتداء الخير له، وأن يبدأ بالسلام، ولا يطيل من الكلام، ويعوده إذا مرض.

ونعمي التعامل مع الجار، بالصبر واحتمال الأذى إن وقع منه، وتقديم المساعدة إليه إن احتاج ذلك، والنصح له، وعبادة إذا مرض، والوقوف بحاجته في العلمات، كل هذا ينمي ويزيد في الأجر والثواب المدخر للعبد عند الله تعالى. والله أعلم.

المطلب الثاني التنمية البشرية

كلمة تنمية كما أشرنا في بداية بحثنا تعني: النمو، وبشرية تعني: الجنس البشري ولذلك فإن التنمية البشرية ليست علماً، ولكنها أسلوب في الحياة يستخدمها الإنسان لكي يعيش حياة أفضل^(٢).

لذلك فإن الإسلام يدعو، ويأمر، ويشجع على تنمية عدد الأفراد في المجتمع الإسلامي، وكثرة النسل من خلال هذه الوسائل التنموية:

١ - تشجيع الإسلام للزواج:

الزواج عبارة عن تزواج منظم بين الرجال والنساء، على حين يجمع معنى الأسرة بين الزواج والإنجاب، وهو كذلك نظام اجتماعي، يتصف

(١) أخرجه البخاري، كتاب الشفعة، باب أي الجوار أقرب؟ برقم ٢٢٥٩، من حديث عائشة ؓ.

(٢) قوة التفكير، سبي، ص ٣٧٤.

يفقد من الاستمرار والتنمية، والامتثال للمعايير الاجتماعية، وهو كذلك ظاهرة مقدسة أو نظام إلهي مقدس، خلقه الله وأكده الشرائع السماوية، والكتب المقدسة، أساس للحياة الإنسانية^(١)، وهو أساس نماء وتنمية المجتمع، فلا يمكن لمجتمع ما أن ينمو إلا بالزواج، ولا نماء بغير زواج، فبالزواج يبقى النوع الإنساني وبالزواج تحصل التنمية في المجتمع، والأسرة في الإسلام لا تكون إلا بالزواج، وأن الناس على اختلاف ألسنتهم والوئهم أسرة كبرى، لأنهم نفس واحدة خلقها الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيكُمْ مِنْهَا نُفُسًا تَذْكُرُونَ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَآيَاتٍ ۚ وَاللَّزَامُ إِلَيْهِ فَمَنْ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ رَقِيبٌ فَلْيَزِدْكُمْ رِقَابًا ۖ﴾^(٢).

وأصبحت آية علاقة خارج هذه العلاقة العفنة نوعاً من الحرام المنهي عنه نهياً شديداً، لأن في هذه العلاقة المحرمة إغانة شديدة عن التسمية.

وقد شجع الرسول ﷺ الأمة على الزواج فقال ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»^(١٣)، وكذلك مما يعمل على تنمية عدد أفراد المجتمع، أن الإسلام أباح التعدد في الزواج، فأباح للرجل الواحد أن يجمع بين أربع نساء، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ جَعَلَ أَلاَ تَقْبَلُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتِمُوا مَِّا بَلَّغْكُمْ مِّنَ الْإِسَاءِ مَعَكُمْ فَالَّذِي بَلَغْكُمْ عَنْ يَتِيمٍ فَذُكِّرُوا كَمْ هَدَىٰ إِلَىٰ سَبِيلٍ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

قد يتزوج الإنسان زوجة سالحة، دينية، وعلى خلق، لكن قدر الله تعالى، أن تكون المرأة بعد فترة من الزواج أنها لا تنجب، وبالتالي يحدث

(١) الزواج والعلاقات الأسرية، سناء الخولي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٩، ص ٥٦، بتصرف.

(T) $\mu_{\text{H}_2\text{O}} = 0$ (T)

(٣) خرجه البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ استطاع الباء فليزوج، و يرقم ٥٠٦٥، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(1) **مادة ١٠** - **الهيئة العامة للغذاء والدواء**

بين الزوجين شيئاً كبيراً من التفوق بسبب حب النفس الإنسانية للإنجاب، وتلك فطرة في الإنسان فيبدأ الزوج بالتفكير في زوجة ثانية، لعل الله يبرز منها الولد فيؤنس عليه حياته، ورمي العلاقة بينه وبين زوجته، وقد يكون الرجل ممن أنعم الله عليه بالمال الوفير والسكن المتعدد، فبدأ يفكر في الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع ولا ضير في هذا على الإطلاق ولذلك نقول إن إباحة التعدد في الزواج لها من أكبر عوامل التنمية في المجتمع الإسلامي ومن أقوى وسائل الترابط بين أفراد المجتمع. والله أعلم.

٢ - وكذلك اختيار الزوجة الصالحة الودود، الولود

من أعظم وسائل التنمية في المجتمع المسلم، وتنمية عدد المسلمين، وتكثرهم فيه إدخال للسرور على قلب رسول الله ﷺ فمن معقل بن يسار^(١) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أحببت امرأة ذات حسب وجمال، وأنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال: لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم^(٢).

وفي الزواج استمرار ذرية الإنسان، وتنمية للبشرية، وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله، في كتاب الجهاد والسير، باب من طلب الولد للجهاد، ومن الملاحظ في العصر الحديث هذا، أن الكفار من غرب وشرق وأذنانهم في بلاد المسلمين، يروجون فكرة تحديد النسل بين المسلمين، وفي الوقت نفسه يشجعون الكفار على الإنجاب، وذلك لكي يقل عدد المسلمين ويزداد عدد الكفار^(٣).

وينبغي على المسئولين الوعي بما يخططه لنا أعداء الإسلام، وأن

(١) معقل بن يسار المزني البصري رحمه الله، من أهل بيعة الرضوان، مات بالبصرة في آخر خلافة معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء ٥٧٦/٢.

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ١٧٩١، من حديث معقل بن يسار.

(٣) منهج التربية النبوية، سبق، ص ٣٥.

الآوان أن يعوا ذلك، حيث إنهم يريدون وضع العراقيل والحواجز والسدود أمام نماء وتنمية المجتمع المسلم، ليسهل حصرنا ولنكون لقمة سائغة لأعدائنا والعجب أن تصدر فتاوى من بلاد المسلمين، تبيح تحديد النسل دون أن تفصل في المسألة في الوقت ذاته يشجع العدو الصهيوني على النسل والإنجاب، وكانت العرب قديماً تقول «إنما العزة للكثرة» فيجب علينا حكماً ومحكومين أن نعي خطورة ما يدبره عدونا لنا وأن نفهم واقعنا فهماً صحيحاً، وفي حث الإسلام للمسلم على اختيار الزوجة الصالحة حصراً فيه هدف عظيم حيث أن الزوجة الصالحة ساعد عظيم في التنمية من نواح كثيرة:

- ١ - الزوجة الصالحة لها دور في تنمية أخلاق أبنائها.
 - ٢ - الزوجة الصالحة لها دور في تنمية أرواح الإسلام والإيمان في نفوس الأبناء.
 - ٣ - ولها دور عظيم أيضاً في تنمية واستقرار الأسرة.
- ولها دورها كذلك في تنمية ونمو العلاقات الأسرية بينها وبين أسرة زوجها، والحاصل أن خيرها عظيم، وفائدتها على المجتمع جلية، ولهذا بين الرسول ﷺ بأنها خير ما يكنز المرء ويدخره في دنياه وآخرته، لما ورد عن ثوبان قال: لما نزلت ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُوَفُّوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قد علمنا أي المال نتخذ، قال: أفضله، لسان ذاكر، قلب شاكر، وزوجة مزمة تعينه على إيمانه^(١)، وفي صلاح المرأة تنمية واستقرار للمجتمع، أن صلاح المرأة صلاح للمجتمع بأسره، وفساد المرأة فساد للمجتمع كله، والمرأة هي المجتمع كله، وفي صلاح المرأة كذلك تنمية للتبعل حيث تزداد المرأة الصالحة يوماً وراء آخر في صيانتها لزوجها وأولادها ونشرها للفضيلة في المجتمع، وهذا هو تنمية لحسن تبعلها

(١) أخرجه الترمذي، كتاب أبواب التفسير، باب سورة التوبة، برقم ٣٠٩٤، من حديث ثوبان وقال حديث حسن.

للزوج، والله أعلى وأعلم، وإذا حصل خلاف أو خصام بين الزوجين، فالإصلاح بينهم واجب لقوله تعالى ﴿وَإِنْ جُفِئَتْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَحْكُوا حَكْمًا بَيْنَ أَهْلِهِمْ. وَحَكْمًا بَيْنَ أَهْلِهِمْ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (٩١)، فإذا زاد الشقاق وكبر وتأزمت الأمور وتفاقت، فأخر العلاج الكمي، لذا كان الطلاق في حالة اليأس من الإصلاح، وفي حالة سد جميع أبواب الصلح، وقد ضيق الشريعة باب الطلاق حرصاً على تنمية المجتمع واستقراره، حيث في الطلاق إيقاف لنمو المجتمع وسد باب الألفة بين أفراد المجتمع، من أجل ذلك كان الطلاق من مدمرات التنمية، وفي الطلاق يفقد الولد نماء الحب والعاطفة، وتفقد البنت نمو الأمومة الحقيقية عندما تر زوجة جديدة لأبيها، يفقد الأولاد جميعاً تنمية التوجيه والمطف والحنان، والله أعلم.

قال الدكتور/ العبادي: وقد أمر الإسلام بالمحافظة على الإنسان منذ ولادته، ومنذ نعومة أظفاره، فأوجب على أمه إرضاعه، والقيام بتربيته، ومهام، وإزالة الأذى عنه، وأوجب على والده التفقة عليه إلى أن ينمو، ويعتمد على نفسه، ويكون عضواً في المجتمع، يساهم في تنمية المجتمع، ويرقى به إلى المستوى اللائق به بين الأمم من حيث القوة، قوة البدن، والعقل، والعلم، والمتعة، ورغد العيش، بل والحفاظ عليه، وهو في بطن أمه، فحرم الإجهاض، واعتبر ذلك إجراماً يعاقب عليه القانون^(٩٢)، لأن في الإجهاض تعدياً على تنمية المجتمع ونمائه، وكذلك المقم فيه إيقاف لتنمية المجتمع وتدمير للنوع الإنساني. والله أعلم.

يقول الدكتور/ عبدالعزيز الخياط: والإنسان بشر له حق إشباع غريزة البقاء، والميل إلى الولد، ومادام المقم مرضاً يمنع تحقيق شهوة الولد، وقد يترتب عليه فساد العلاقة الزوجية، وقد يؤدي إلى الفقرة بين الزوجين، فمن الضروري القول بجواز معالجته بالطرق الطبية والمشروعة، بل إنه قد يكون

(١) التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام، ١، سنن، ص ٩٢.

(٢) التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام، سنن، ص ٩٢.

واجباً، إذا تحقق الفساد على عدم معالجته في شفاء الزوجين، ونعاسة الحياة الزوجية، أو خشي انفصام الحياة الزوجية، لأن الحرص على استمرار الحياة الزوجية - (وتنميتها ونمائها) مما يدعو إليه الإسلام، بل هو واجب من واجبات الزوجين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب^(١).

وكل ما يهدف إلى التنمية وإلى نماء المجتمع شرعه الإسلام، وحث عليه، لذا فإن المجتمع الإسلامي مجتمع تنموي مستمر، جمع بين الدين والدنيا وكلاهما لا يفصل عن الآخر، ويرجع الأساس في التنمية الشاملة، ارتباطها الوثيق بالدين الإسلامي فتبدأ التنمية بالإنسان منذ خروجه من بطن أمه، وهو مرتبط بدينه، وعقيدته، وخالفه سبحانه وتعالى، وتلك هي التنمية والله أعلم

١ - عوامل تحقيق التنمية البشرية الشاملة

١ - الإيمان بإمكانية الإصلاح والتغيير:

وأقصد به الإيمان بإمكانية الإصلاح على تغيير أنماط الحياة السائدة، وكذلك الواقع، حيث لم تكن مهمة المسلم في هذه الحياة على تغيير أحواله، وإنما تمتد إلى تغيير أحوال أمته بل إلى صلاح مجتمعه.

وهذا هو رسول الله ﷺ طاف بالبيت وحوله الأصنام، ومع ذلك لم يغير شيئاً البتة، وهو الموحى إليه من رب العالمين، وما ينطق عن الهوى لأن التغيير يؤدي رتذاك إلى إحداث فتنة عظمى، والتغيير من السن الهامة على طريق النهوض بالتنمية البشرية، والتغيير سنة يفرها ربنا تبارك وتعالى، قال تعالى: ﴿لَمْ تَكُنْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَرَبِّ خَلْقِهِ يَخْتَفُونَ مِنْ أَشْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

(١) حكم العقم في الإسلام، عبدالعزيز الخطاط، مطابع وزارة الأوقاف، الأردن، عمان،

لَا يَنْتَبِهُ مَا يَقْوِي حَتَّى يَنْتَبِهُ مَا يَنْفِيهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقْوِي سَوْفَا فَلَا مَرَّةَ لَمْ وَ
لَهُمْ مِنْ شُؤْبَةٍ مِنْ وَآلِي ﴿٥﴾ ﴿٦﴾.

وارتباط سنة التغيير بتنمية المجتمع الإسلامي وتقدمه، واضح غاية
الوضوح، وذلك أن التنمية والتقدم لا يمكن أن تأتي في ظل الوضع الحالي
للأمة الإسلامية، فلا بد إذن من التغيير، دون إحداث ثورة على الموجود.

لذلك نجد النبي ﷺ عندما أراد التغيير بدأ بالنفس البشرية، وصنع
منها الرجال العظماء القادرين على تنمية المجتمع، ثم انطلق ﷺ في إحداث
أعظم تغيير عرفته البشرية على الإطلاق وهو انتقال الناس من الظلمات إلى
النور، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ نَبِيًّا فَآخِيتُهُ وَجَعَلْنَا لَمْ نُورًا يَنْشِئُ يَوْمَ فِي
الْأَنْبِيَاءِ كَمَنْ تَقَمُّ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا
يَسْتَلْبِطُونَ ﴿١١﴾﴾.

والله تعالى يعلمنا - أن تغيير الذات هو أساس كل تغيير والانتقال من
حال إلى حال سنة من الله تعالى - حيث دوام مجتمعاتنا ولزومها على حالة
معينة يجعل المجتمعات تمر بصورة مريبة من الخمول، وبالتالي بعدها التام
عن التنمية ومواكبة الركب الحضاري.

وحياة الكثير من الناس ولزومهم نظام واحد بخيره وشره يجعل الناس
غير مستعدين لتغيير أنفسهم ومألوفاتهم وعاداتهم، إلا إذا شعروا بحاجة ماسة
إلى التغيير، وليس هناك زمان الأمة فيه أحوج إلى هذا التغيير منه أشد من
هذا الزمان.

حيث تخلفت الأمة في مناحي كثيرة، يقول الدكتور/ عبدالكريم
بكار^(٣): هنا تبرز أهمية تغيير المجال الإدراكي للناس، من خلال إعادة

(١) سورة الرعد، آية ١١.

(٢) سورة الأنعام آية ١٢٢.

(٣) هو عبدالكريم بن محمد الحسن بكار، معاصر، من مواليد حمص عام ١٩٥١، أحد
المؤلفين البارزين في مجالات التربية والفكر الإسلامي، له عدة مؤلفات منها، اكتشاف
الذات، جدد عقلك، بناء الأجيال.

ترتيب بعض التصورات، والانتباه إلى بعض الأمور المنسية، بالإضافة إلى شحذ أذهانهم لتكون أكثر حساسية تجاه المتطلبات المتجددة لحياتنا المعاصرة.

وقد أثنى الله ﷻ على هذه الأمة فقال تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^(١) وفي حديث مسلم (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدكم بيده، فهو مؤمن، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدكم بقلبه، فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)^(٢).

وسئل حذيفة بن اليمان^(٣) ﷺ - عن ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. ثم يسأله الدكتور عبدالكريم بكار حفظه الله لماذا يكره الناس التفسير

قال وجدنا الأسباب التالية:

١ - القصور الذاتي: حيث شعور المرء في أعماق ذاته بالعجز على استيعاب المتغيرات الجديدة.

ولم يكن القصور الذاتي آتياً من فراغ وإنما سببه ضعف النشأة وغياب التشجيع والتحفيز، وستحدث عنه بعد قليل، على سبيل المثال: التعامل مع الحاسوب أصبح ضرورة ملحة الآن، بعض الناس الآن قد يعمل في مهنة حساسة ووصل إلى مرحلة متقدمة من السن، وهو لا يجيد استخدام

(١) سورة آل عمران، ١١٠.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم، ١٠٠ من حديث عبدالله بن مسعود.

(٣) حذيفة بن اليمان. من نجباء أصحاب محمد ﷺ، صاحب السر، له عدة أحاديث، ولي إمرة المدائن، توفي بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة. انظر: سير أعلام النبلاء، ٣٦١/٢.

الحاسوب، وليست عنده القدرة على التفاعل والتعامل مع الحاسوب. بل ويتهم من يأمره بالتقدم وتطوير الذات بأنه يشك في قدراته بعد هذا العمر الطويل، وأمثال هؤلاء يريدون أن يوقفوا نمو الحياة كما وقفوا. والله أعلم.

٢ - يخاف الناس - أحياناً - من الجديد بسبب غموض الآثار التي سيركها في حياتهم.

الخوف من الجديد - من وجهة نظري - ضعف في التوكل على الله تعالى، لأنه ينفي على المسلم إذا أراد أن يخوض تجربة جديدة في حياته فعليه بأمرين لا ثالث لهما أولهما - التوكل على الله - ثانيهما - الثقة بالنفس. فإذا توكل على الله تعالى وكانت ثقته بنفسه كبيرة، خاض التجربة بنجاح، وعليه أن بكل النتائج والآثار إلى الله تعالى والله أعلم.

٣ - يقاوم الناس التغيير في بعض الأحيان خوفاً من الخروج على تقاليد المجتمع الذي يقف عادة بقوة حارساً على عاداته وقيمه، وإن كانت غير ملائمة.

المسلم الحق يعلم تمام العلم أن الدين هو المصدر الوحيد الثابت في هذه الحياة فلا يتغير ولا يتبدل حتى وإن تغير الناس، والمجتمع، ومن ثم عليه أن يعلم أن العادات والتقاليد ليست قرأناً ينلي، حتى تتبع دون تغيير أو تبديل، وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الطائفة فقال تعالى ﴿إِنَّا وَجَدْنَا نَاسًا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ رِئَاسَةً عَلَىٰ نَاسِهِمْ يَسْتَخِذُونَ﴾^(١)، فهؤلاء أسلموا عقولهم للعادات والتقاليد دون تفكير في صحتها وعدمها والله أعلم.

٤ - إذا أكره الناس على تغيير شيء فإنهم يقاومون ويأبسون من الامتنال لا رفضاً للمضمون، ولكن من أجل مقاومة الضغوط التي تمارس عليهم. والتي يرونها غير منروعة^(٢).

وإذا أردنا أن نغير أحوالنا إلى أفضل مما نحن فيه - حتى نصل إلى

(١) سورة الزخرف، آ٢٣.

(٢) اكتشاف الذات، سبق، ص ٩٠.

التنمية والنمو المطلوب في المجتمع الإسلامي - فإن علينا الآن:

١ - يجب علينا أن نشجع بفكرة تقول - إن تغيير العادات أمر ممكن، على خلاف ما هو شائع بين الناس من أن الطبع تحت الروح، ولا يزول إلا بخروج الروح!!

إن التدين الحق يخفف من النزعات الشديدة داخل الإنسان، ويدعم نوازع الخير ويزكيها، والإسلام لا يؤكد على تغيير الطباع السيئة بمقدار تأكيده على الحيلولة دون تجسيدها في عادات المرء وسلوكياته وأنشطته، وهو بذلك ينقل مسألة التغيير من مستوى الجدل الفلسفي إلى مستوى العمل والمجاهدة، لمجاهدة النفس وردعها من أجل إيقاف تجليات الطباع في السلوك وهذا هو المهم، ثم لا يحاسب الناس على طباعهم، لأنها ليست من صنع أيديهم، وإنما يحاسبون على أعمالهم التي يمتلكون القدرة على الامتناع عنها.

٢ - المشكلة في التغيير كثيراً ما تتمثل في رهبة الخطوة الأولى، فإذا استطاع المرء أن يحشد قواه المعنوية لخطو الخطوة الأولى، فإنه يكون قد قطع نصف الطريق نحو ما يريد، وبعد ذلك تكون الخطوة الثانية أسهل وهكذا ... لو حصل بعض الارتداد عن العادات والأعمال الجديدة، فإن ذلك لا يسبب أضراراً كبيرة، حيث يكون معرض جديد على - التجربة مرة أخرى.

٣ - الحصول على دعم معنوي ذاتي للتغيير، وذلك من خلال التركيز على تصور المناهج والفوائد العاجلة والأجلة التي ستحصل عليها من وراء العادات الجديدة، لتصور الثواب العظيم الذي ستحصل عليه من وراء تخصيص نصف ساعة يومياً لخدمة أراميل، أو أيتام أو فقراء، ولتصور التحسن الصحي، والنشاط والحيوية التي ستحصل عليها من وراء مشي نصف ساعة يومياً، وفي المقابل علينا أن نركز الخيال على الأضرار التي يسببها لنا عدم تنظيم الوقت، أو الإدمان على التدخين أو العزوف عن

القراءة. هذا التركيز على المنافع والمضار يوجد توطئة نفسية وذهنية ممتازة للتغيير.

٤ - لنقطع كل السبل التي كانت توصلنا إلى عمل الأشياء السيئة من فراغ، وصحة سيئة، واهتمامات تافهة، وقراءات رديئة، وفي المقابل فلنعلينا محاولة تكرار الشيء الذي اكتسبناه مرات ومرات، حتى نوجد له ركائز قوة في الجملة العصبية لدينا، فالإصرار على التكرار ضمان لثبات الجديد واستمراره.

٥ - ابحث عن البدائل الجيدة لتجعلها تحل محل ما هو سيء لديك، طرد الشُّخ بالصدقة، وأصحاب السوء بصحة أهل الصلاح، والفراغ ببرمجة العمل اليومي، ونسيان المواعيد بكتابتها، والكسل بالتمارين الرياضية وهكذا...^(١)

٢ - الثقة بالنفس:

الناظر في تاريخ الإنسان يجد أن البداية واحدة لكل فرد مثلاً، وليس على ذلك برهان أقوى من صراخنا جميعاً حين نلج إلى عالم الأرض الفسيح، لكن الأمر الذي لا يحتاج إلى برهان، هو أن النهاية مختلفة إلى حد بعيد في حياة بعضنا، إن الثقة بالنفس في الحياة هي طريق لتنمية المجتمع الإسلامي، بدون ثقة في النفس لا يستطيع الإنسان أن يقدم شيئاً لمجتمعه وبالتالي لو عمَّ هذا الفكر لتوقف نمو المجتمع، وما أروع ما قاله الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي^(٢) حين قال: «إذا لم تزد على الدنيا كنت زناً أ عليها».

لن نتحقق الثقة بالنفس في عالم الواحد منا ما لم نؤمن إيماناً صادقاً قوياً أننا أهل لهذه الثقة، وأهل لتحقيق نجاحات في المجتمع، وهذه هي

(١) اكتشاف الذات، سبق، ص ٩٠، ٩١.

(٢) سبق ترجمته ص ٦٦.

أبداء لطريق التنمية، ومن لم يحسن البداية فلن تكون له نهاية، من أجل ذلك قيل أن أضخم المعارك في حياة الإنسان تلك التي يقضيها الإنسان مع نفسه، وعندما تبدأ معركة المرء بينه وبين نفسه فهو عندئذٍ شخص يستحق الذكر. إن الوثائق بنفسه لا يعرف طريق اليأس^(١).

يقول الدكتور/ عبدالكريم بكار: لو تأملنا ملياً في الفوارق الجوهرية بينا لما وجدناها كبيرة لكن إذا نظرنا في الإنجازات والنجاحات التي يحققها الأشخاص المشابهون، فإننا نجد أنها متباعدة إلى حد بعيد. وما ذلك إلا لأن وعينا بذواتنا يختلف اختلافاً كبيراً من شخص إلى آخر.

إن من الثابت أن خطأ واحداً كاحتقار الذات أو الغرور، أو الكسل، أو القوضى، أو عتمة الرؤية، يمكن أن يصيب فاعلية الواحد منا بالشلل التام، ويعتد من تحقيق أمور كثيرة كان بإمكانه الوصول إليها لولا العطب الذي أصاب جانباً من جوانب شخصيته^(٢).

وهذا كله يدل على أن الشروط المطلوبة للتفوق العظيم كثيرة، ولهذا فإن السواد الأعظم من الناس عبارة عن أشخاص عاديين، فأنتم نرى عشرات الألوف من المهندسين والمدرسين والأطباء شديدي التشابه، والمتقاربين في أدائهم، ولا تكاد تجد المتميزين منهم يصلون إلى ٥ ٪ أما المتميزون جداً جداً، فهم قد لا يصلون إلى ٥ بالآلاف وعلى مقدار ما تدعو هذه الوضعية إلى التشاؤم، ندلنا على وجود إمكانات هائلة للتحسين، وأكثر مما نتخيل إذا توفر لنا شرطان أساسيان:

الأول: وعينا بذاتنا، بالمدلول الواسع لهذه الكلمة.

الثاني: امتلاكنا الإدارة الصلبة (والثقة بالنفس) التي تساعدنا في تجسيد الرؤية في سلوكنا.

(١) مستفاد من مقال بعنوان تنمية الذات، مشعل بن عبدالعزيز الفلاحي، مجلة البيان العدد ٢٤٥ سنة ٢٠٠٨ ص ٢٦ يتصرف والختصار.

(٢) اكتشاف الذات، سبق، ص ١١٩.

ثم يقول: المتفوقون يثقون في قدراتهم الذاتية، ويتوقعون من أنفسهم النجاح ويتصرفون على أساس ذلك، وهم لثقتهم بأنفسهم يجعلون الناس يثقون بهم^(١).

وأمثال هؤلاء ومن كانت هذه صفتهم هم أسبق الناس في تحقيق التنمية، والتقدم والنمو لمجتمعاتهم والتنمية لدى الائق من نفسه، هي القدرة على الاستمرار في بذل الجهد والإصرار والدأب على تحقيق النجاحات في المجتمع، لذا نرى على أرض واقعنا المعاش الدول الفقيرة تنموياً وبينها وبين تحقيق التنمية حواجز وسدود وعقبات، ولا عجب فهي التي وضعناها لأنفسها، وليست وافدة من خارج وإنما كما قال الله تعالى ﴿فِيمَا كَتَبَتْ إِلَيْكُمْ وَتَعْمُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾^(٢)، هذه الدول الهابطة تنموياً حطمت طموحات أبنائها، وجعلت تطلعاتهم وآفاقهم محدودة حتى أوصلت هؤلاء فقط إلى أن يحنوا عن لقمة العيش ويفتنون بالدون وهي بذلك قد ارتكبت جريمة عظمى لا تغفر شهد عليها التاريخ وسجلها سلباً على هذه الدولة لأنها قضت وأمانت الإبداع ودفنته بأيديها، من عقول أبناء هذا الجيل الذي كان ينتظر منه، أن يساهم، وأن يبدع، وأن يتكرر لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل من أجل رفعة ونمو وتقدم مجتمعه الذي يعيش فيه.

إن على كل إنسان منا دور في المجتمع لا بد وأن يقوم به، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقوم بالدور المطلوب منه كما نريد نحن وكما يريد مجتمعه، إلا إذا أعدنا الثقة إلى نفسه مرة ثانية، فإن العطاء والبذل ولابد الثقة، فإذا سلمنا جداً بأن نجحت ونجحت المجتمعات السالفة الذكر في إعادة الثقة لنفوس أبنائها، وطفقوا يعملون على تنمية المجتمع ومن قبل على تنمية ذواتهم من جديد، إن الذي يعمل على تنمية مجتمعه، ورفعة أمته، لا يستوي مع من غفل وقعد وكسل.

(١) اكتشاف الذات، سبي، ص ١٢١.

(٢) سورة الشورى، آية: ٣٠.

٣ - الخدمة والتضحية بالذات:

أن قيام الأفراد والقائمين على التنمية بأدوارها، كرسالة، وواجب، وليس كعمل مأجور، ورسول الله ﷺ في هذا الباب له سهم عظيم، فهو ﷺ يخرج إلى عالم يتعلق بالشجر، ويسجد للحجر، ويؤله التمر واللبن، يقف على الصفا، وأعلن الرحلة من هناك، وواجه بمفرده جيوش الباطل، والله اعلم وظل يناضل عن رسالته، ويذل التضحيات من أجل تحقيق أهدافه، ولم يزل كذلك يذل ويضحي ﷺ حتى قلب موازين التاريخ، وغير معالم القيم، في حياة تلك المجتمعات التي خاض التجربة فيهم، وأعاد الناس جميعاً من تيه الطريق إلى غاية الهدى^(١)، وفي ثنابا الطريق دميت عقابه وكسرت رباعيته، ووضع سلى الجزور على ظهره عليه الصلاة وأزكى السلام والله أعلم. فلم يكتب بهذا، بل روى ﷺ صحابته الأبرار على التضحية، ووضع الأسس التي تبني عليها أمته، وكان فعله ﷺ أبلى في كل المواقف، فكان أول المسلمين في لقاء العدو، وسرت هذه الروح في كل مسلم، حتى يكتب أبو بكر لخالد بن الوليد «أحرص علي الموت توهب لك الحياة» وأي حياة؟ حياة الغزة والمنعة والكرامة، ويكتب خالد للأعداء في كتب المناينة: «ولا فقد جيشكم يقوم أحرص علي الموت منكم على الحياة»^(٢).

وللتضحية أثر كبير في تنمية وتقديم المجتمعات الراقية، ولك أن تنظر إلى المجتمع النبوي، بل ومجتمع الصحابة الكرام، قد وصل إلى القمة والمهابة والرقى ويكفي ما كان لمجتمعات القرون الثلاثة الأولى من سيادة علي الدنيا بأسرها، والله اعلم، ولقد أصبح الاستعداد للتضحية عالياً لدى جيل الصحابة والتابعين، وتابعيهم، حتى شيدوا لهذا الدين وهذه الأمة أمجادها، والسيرة النبوية المشرفة تعج بالأمثلة ومن ذلك: المثال الأول: مصعب بن عمير^(٣) كان من أغنى قتيان قريش، وأعطر فتى في قريش،

(١) النبي العربي، سبق، ص ٥٨٧ مختصراً.

(٢) مصعب بن عمير بن هاشم القرشي، صحابي، أسلم في مكة، شهد بدرًا، واستشهد في أحد، ينظر سير أعلام النبلاء ١/١١٥.

وأجمل فتى في قریش، ومن أفضلهم لباساً، فضحى بذلك كله واستشهد يوم بدر، ولم تكن عليه سوى بردة، إذا غطوا بها رأسه بدت قدماء، وإذا غطوا بها قدميه بدت رأسه.

المثال الثاني: عندما تجمعت قبائل أسد وغطفان وفزارة وتعلبة وبني مرة وعيس وبعض بني كنانة في الأبرق وذی القصة بجوار المدينة وقد ارتدوا جميعاً عن الإسلام ويفسدون مهاجمة المسلمين، أصر أبو بكر وهو الخليفة أن يخرج إليهم بنفسه فقال المسلمون: نشتدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرض نفسك، فإتاك إن تصب لم يكن للناس نظام، ومقامك أشد على العدو، فابتع رجلاً، فإن أصيب أثمرت بآخر، فقال: لا والله لا أفعل ولأواسيكم بنفسى^(١).

والمثال الثالث: وهذا ثابت بن قيس حامل راية الأنصار، ينادي في المسلمين، اللهم إني أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء، وأشار إلى المرتدين، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، وأشار إلى الأعراب، وحفر لنفسه حفرة حتى منتصف ساقه، وأخذ يقاتل حتى لا نزول الراية من مكانها حتى استشهد.

و من خلال هذه الأمثلة الرائعة على التضحية بالذات، وتقديم الروح رخيصة في سبيل الله، ولأجل دين الله، إن هذا لهو أكبر دليل على تنمية المجتمع، ورفقه وعلو شأنه بين الأمم، ولنا أن نقارن الآن بين تلك القرون الفاضلة وبين مجتمعاتنا الآن، فإنها مقارنة ظالمة فشتان فشتان بين الأمرين، فلا يخلو أحد على وطنه، ومجتمعه، ودينه بقطرة دم ترفع رأسه أمام الخلق يوم القيامة ويفوح منه المسك أ. الأبدن. والله أعلم.

٤ - الإعداد الإيماني:

وهذا الإعداد الإيماني له علاقة عظيمة باثنية إذ أن العقيدة الصحيحة وهي التي تعطي للإنسان القيمة للحياة، وتمنعها الخلود، لذلك فهو يعمل

(١) تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير الطبري، ٢٥٦، ٢.

من أجل الخلود، وتحقيق جته في الدنيا و الآخرة، كما أنه حسب عقيدته خليفة في الأرض، أو خليفة الله في الأرض للتعمير، كما أن الإيمان بالله وباليوم الآخر، وما فيه من نعيم مقيم يمنعه من الظلم والفساد في الأرض، وأكل أموال الناس بالباطل، ومن عامة المحرمات والخبائث والمؤذيات، فيصبح إنساناً نافعاً غير ضار.

وكذلك علاقة الإيمان بالتنمية من ناحيتين:

الإيجابية من حيث الاندفاع نحو العمل الصالح النافع الكثير الدائم الباقي.

السلبية من حيث الامتناع عن الإضرار والجرائم والفساد في الأرض وكل ما فيه ضرر.

وأما العقيدة فتعطي الأمن الداخلي والنفسي لصاحبها، وتجعله متوكلاً على الله تعالى، مع الأخذ بالأسباب، مؤمناً بالقدر خيره وشره، والأمن النفسي يساعد على الإنتاج بشكل طيب، وأما عدم ارتكاب الجرائم فثأره واضحة على الحفاظ على الأموال وتنميتها، قال الله تعالى ﴿مَنْ عَمِلْ سَلِماً﴾ **يَنْ كَسْبِ أَوْ أُنْثَىٰ زَوْجٌ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْبَبْهُ حَبِيبٌ** وَلْيُحِبَّنَهُ لِحَبْلِهِمْ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَسْتَلُونَ ﴿١١﴾، وقال تعالى ﴿فَلْيَكْفُرُوا فَإِنَّ كُفْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ **يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً** ﴿٨٥﴾ **لَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَيْرُ الَّذِي كُنْتُمْ تُنَافِقُونَ** ﴿٨٦﴾.

٥ - الإعداد العلمي والتقني:

وذلك من خلال العلم النافع لكل علوم الحياة الدنيوية والأخروية، ويدخل فيه تحقيق المهارات، والقدرات على الابتكار، وصناعة التقنيات الجديدة، واختراعها وهذا لن يتحقق إلا بالعلم وهو الشرط الأساسي

(١) سورة النحل، آية: ٩٧.

(٢) سورة نوح، الآيات: ١٠ - ١٢.

ومفتاح التمكين، وليس المقصود به محو الأمية، الذي يعد المرتبة الأدنى، ثم يأتي بعدها محو الجهل بالحقائق، ثم المرتبة الثالثة وهو العلم الشامل النافع المؤثر ولاسيما في مجال التفتيات والوسائل الموزنة، وقد أشار القرآن الكريم على دور الرسول أمام أمته فقال تعالى: ﴿مَرَّ عَلَى بَيْتٍ فِي الْأَنْبِيَاءِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَرَزَقَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَئِي سَكَلُوا لِيَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(١)، ولهذا كان من وظائف الرسول ﷺ كما بيئت الآية، أن من وظائف الرسول القيام بتزكية النفس، وتحتيتها بالتخلي من كل الرذائل، مثل الحقد، والحسد، والبغضاء، والفرقة، والخلاف، والكسل، والذل، ثم بتحليتها بجميع الفضائل والقيم السامية، من المحبة، والصفاء، والنفاذ، والتواضع، وكذلك التعليم للكتاب وهو أس التنمية وعلى رأس ذلك القرآن الكريم، لكنه يشمل كل كتاب نافع، وصالح للدين والدنيا، وكذلك أشارت الآية إلى تعليم الحكمة، وهي كل شيء نافع، إذن الآية الكريمة تضمنت معظم شرائط التنمية المتمثلة في محو الأمية، ورفع الجهل، وتحسين العلم النافع.

• - حماية حقوق الإنسان وكرامته وحرية:

إذ بدونها لا إبداع ولا فدر، بل يصبح الإنسان في ظل الاستبداد والدكتاتور. وكبت الحريات كالعبد، الذي فقد حريته وإرادته، وقد عبر القرآن عن خطورة الاستبداد والكبت، فقال ﴿وَمَنْ يَرْبِ أَفْهَ مَثَلًا لِّجَهَنَّمَ لَدُمُومًا أَبَدًا لَا يَدْخُلُ عَنْ شَوْءٍ وَهُوَ كَعَلٍ عَنْ مَوْتِهِ إِنَّمَا بُوْجْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾^(٢١). وباختصار شديد فإنني على يقين بأن إصلاح النظام السياسي شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وعلاقة حقوق الإنسان بالتنمية علاقة هامة لأن حياة الإنسان وحريته وكرامته وحقوقه والتعامل معه، يعدل وانصاف

(٦) سورة الحديد، آية ٢٨.

(T) صورة الفهرس: ٧٦.

يجعله شريكاً فعلياً في العملية الإنتاجية، من أجل هذا ربط الله ﷻ بين كرامة الإنسان، ووزن الطيبات، وتفضيله على كثير من المخلوقات، فقال تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَا لَهُمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَنَقَّضْنَا لَهُمُ الْأَلْبَانِ وَأَعْلَيْنَا عَنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ خَلْقًا تَنْجِيلاً﴾ (١)، فالإنسان المظلوم مضطرب غالباً، ويسمى للشار من ظالمه، وبالتالي لا يفكر، ولا يمكنه الإبداع، وبالتالي يكون عائقاً من عوائق التنمية.

٦ - اختيار القوي الأمين:

أي: أهل الاخلاص والاختصاص للتعمير والإنتاج وكل مفاصل النشاط الاقتصادي، إذ بدون الاخلاص لله تعالى يكون الفساد الإداري، وبدون الاختصاص لا يكون هناك التطور والإبداع، وكلاهما من ضروريات التنمية.

والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مَن أَسْتَجَبْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (٢).

٧ - إحياء الوقف الإسلامي:

الوقف تنمية بشرية، وتنمية اجتماعية، وتنمية اقتصادية، حتى يمكننا القول بأن حضارتنا الإسلامية هي حضارة الوقف، وقد كان له دور عظيم في توفير الحد الأدنى من الطيبات العامة للفقراء، من خلال الأوقاف الخاصة بالفقراء، لإطعامهم وكسوتهم بل وتعليمهم، وتقليل الفروق بينهم وبين الأغنياء، ولهذا لا بد من تنمية الموارد الوقفية، وذلك باختيار العناصر الفعالة، المتعاسكة، القادرة على التطوير، وضرورة متابعة أداء العاملين بالوقف، ومن الوقف توفير التعليم المجاني للفقراء، وتوفير الأمن الصحي للفقراء والمحتاجين، وكذلك رعاية الأيتام، وكفالتهم، وتربيتهم حيث يساعد

(١) سورة الإسراء، آية ٧٠.

(٢) سورة القصص، آية ٢٦.

ذلك على الحفاظ على ثروة كبيرة للأمة، لا يستهان بها، وكذلك من الوقف، المساهمة في تطوير العمل الخيري في المجتمع الإسلامي.

٨ - فرض ضرائب عادلة معقولة على القادرين:

حيث يجوز للدولة الإسلامية فرض ضرائب عادلة على القادرين، بحيث يستطيعون دفعها بسهولة، من باب الصدقات العامة التي يجوز للدولة إيجابها عند الضرورة أو الحاجة العامة، وهذا رأي جماعة من الفقهاء.

٩ - توفير البيئة المناسبة للإستثمار والإدخار:

وذلك من خلال توفير الأمن والأمان، وإصدار القوانين التي تحمي الحقوق، ونهية البنية التحتية المادية، والمعنوية للتنمية، والاستثمار، وتشجيع المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، لاستيعاب رأس المال، وتجميع الادخار وتوجيهه نحو النماء، هذه هي العوامل التي تعمل على تحقيق التنمية الشاملة.

معوقات التنمية البشرية

١ - انسحاب الذات:

وهو نوع من الهروب اللاشعوري أمام الألم حيث تنسحب الذات وتكون مصحوبة بتحريك الصراع من مجال لآخر في الحياة النفسية^(١) وهو ما نعايشه صباح مساء، من خلال تعاملنا اليومي مع الناس نلاحظ هناك شريحة من الناس عندما تقابل الموقف، الصدمة، التجديد، التحديث، تجده سريع الهروب محاولاً التخلص مما نزل به، مجرد الخلاص، فلم يفكر في ضرورة إثبات ذاته، بل تجده يرفض تقبل الذات في مثل هذه المواقف...

(١) الشخصية، مأمون صالح، دار أسامة، الأردن.

لأن مطالب الذات عندئذ كثيرة وهو يرفض تلك المطالب فليس أمامه إلا رفض الكل لينتحرر بانسحاب ذاته من المواجهة والمصادمة، ومن كانت هذه صفاته فهو غير نام، وبالتالي يعيق حركة التنمية،^(١) أعلم.

٢ - الانكفاء على الذات:

وهي آلية تدفع الإنسان إلى معاقبة ذاته، وهي دفاع عن عاطفة الإثم اللاشعورية وتطوّر هذه الآلية على الرغبة في أن يكون الفرد في وضع حب وعقاب في آن واحد^(٢).

لا نريد من الذات الدفع إلى المعاقبة، وجمع الذات بين الحب والعقاب. جمع مضطرب، لأنها قد تغالي في العقاب على حساب الحب، وهذا حاصل، وإنما الموازنة في الذات والخروج من هذا الانكفاء الذاتي، لذا نرى استبدال الحب والعقاب بالحب والحساب بمعنى أن يحب الإنسان العطاء والدفع لتنمية ذاته أولاً ثم لتنمية مجتمعه ثانياً والحساب بمعنى محاسبة النفس عندما تخلّى عن التنمية والنمو والمطاء. والله أعلم.

٣ - غياب الوعي الذاتي:

المجتمعات التي غلب عليها الانغلاق، ومن ثم غياب الوعي تخضع لبرمجة قاسية من العادات والتقاليد المبهمة، تعمق جهل أبنائها بأنفسهم بلا شك من خلال عزلهم عن المجتمعات الأخرى، ونظراً لغياب الوعي الذاتي فإنها تقدم معارف مغلوطة، ومشوهة، وعليه تصبح النفس مضطربة عاجزة كلياً عن تقديم أية تنمية أو المشاركة فيها بأدنى جهد ممكن، وفي غياب الوعي الذاتي يملأ العقل ويحشي بالخرافات والأوهام والمعطيات الفاسدة والمعلومات الخاطئة، لذلك ينبغي عودة الذات إلى أن تتعرف على نفسها من جديد، فمن عرف ذاته عرف واقعه، ومن عرف واقعه، عرف مجتمعه، ومن عرف مجتمعه، قدر على تنميته. والله أعلم.

(١) الشخصية، نفس ص ١١٦.

المطلب الثالث التنمية في مجال المسؤولية

المسؤولية من خصائص الدين الإسلامي، وهي تحمّل المسؤولية نجاه الآخرين، وهي تتميز تماماً عن مسؤوليات البشر، وتنفرد: بأنها أساساً تنبع من ذات المسلم نفسه، ومن داخله، نتيجة لمراقبة الخالق جل وعلا وخوفه منه، طمعاً لما عند الله تعالى من الأجر والثواب.

وتنمية المسؤولية في الإسلام ذات أهمية كبرى في حياة الأفراد والجماعات، وفائدتها عظيمة، وشاملة نعم المجتمع بأكمله، والمسؤولية في الإسلام يتوقف عليها صلاح الأمة كلها، وفسادها كلها، تصلح بصلاح الراعي وتفسد بفساد الراعي، وصلاح الراعي يتوقف عليه نفسه بحيث يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة، فيعلم أنه محاسب، ومؤاخذ على تلك المسؤولية أمام الله تعالى، والمسؤولية في الإسلام ليست لطرف دون طرف، وإنما حمّل الإسلام المسؤولية لجميع الأطراف، فكل واحد في المجتمع المسلم إلا وعليه مسؤولية، ما عدا الصبي، والمجنون لأنهما غير مكلفين.

وبإلقاء المسؤولية على جميع أطراف المجتمع، يحصل التوازن فيه، فيعلم كل فرد فيه أنه مؤاخذ ومحاسب.

وتنمية المسؤولية تكون بالمحافظة على أداؤها، وإنجاز ما كلف الإنسان به، من مسؤوليات في الموعد المقرر، دون تأخير أو تسويف، لأن أداء المسؤولية في وقتها المحدد، دليل على وعي المكلف وفهمه الدقيق لهذا الدين، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع متكاتف متآلف، يشد بعضه بعضاً، ولا غنى فيه للمسلم عن أخيه المسلم.

وأساس تلك المسؤولية قوله ﷺ: «كلكم راع، ومسؤول عن رعيته، الإمام راع، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، ومسؤول عن رعيته،

والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته^(١).

والمسؤولية لغة: مصدر مأخوذ من مادة (سأل) التي تدل على استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة، أو استدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال^(٢).

واصطلاحاً: قال الدكتور دراز: تعني بالمسؤولية كون الفرد مكلفاً بأن يقوم ببعض الأشياء وبأن يقدم عنها حساباً إلى غيره وينتج عن هذا التحديد أن فكرة المسؤولية تشمل على علاقة مزدوجة من ناحية الفرد المسؤول بأعماله وعلاقته بمن يحكمون على هذه الأعمال، والمسؤولية قبل كل شيء هي استعداد فطري، إنها المقدرة على أن يلزم الإنسان نفسه أولاً، والمقدرة على أن يفي بعد ذلك بالتزامه بوساطة جهوده الخاصة^(٣).

وقيل: المسؤولية حالة يكون فيها الإنسان صالحاً للمواخلة على أعماله ومُلزماً بشيئاتها المختلفة، وقد قررهما القرآن في آيات كثيرة فقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ أَلَمًا خَلَقْتُمْ عَنْهَا وَآلَكُمْ إِنَّا لَا نَجْعَلُهَا^(٤)﴾.

وقال تعالى: ﴿أَجَسَّ الْإِنْسُ لَنْ يَزَالَ سُدَّ^(٥)﴾.

وقال تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنبِئُ مَا كُنتُمْ^(٦)﴾.

(١) البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم ٨٩٣، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه.

(٢) لسان العرب (سأل) (١٩٠٦/٣) ط. دار المعارف.

(٣) دستور الأخلاق في القرآن، محمد عبدالله دراز، ص ١٢٨.

(٤) سورة المؤمنون، ١١٥.

(٥) سورة القيامة، ٣٦.

(٦) سورة الجاثية، ٢٩.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلِّفُ الْأَبْنَاءَ كَانِ عَاهِدًا لَّهُمْ مَثُورًا ۖ﴾ (١٥) ﴿١٦﴾.

وقال تعالى: ﴿فَأَنْتَبِهْ بِالَّذِينَ أُوتِيَ إِلَيْكَ مِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَبِيرٍ ۚ﴾ (١٧) ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَكَ وَفَعْلَمْتَ أَنَّكَ لَعَنَهُمْ وَكَانُوا يُكْفَرُونَ ۚ﴾ (١٩).

وقال الدكتور محمد علي الهاشمي: الفرد المسلم يشعر بمسؤوليته عن رعيته، ذلك أن ما من تقصير أو تهاون أو تفريط في جنب الله ورسوله، ينتج فيه أحد أفراد أسرة هذا المسلم إلا وهو مسؤول عنه: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته...» (٢٠)، وهذه المسؤولية التي يحسها المسلم الصادق من جزاء تفريط أحد أفراد أسرته تحزُّ جنبه، فلا يطبق عليها صبراً، ويسارع في إزالة أسبابها، مهما تكن النتائج، فما يصبر على هذه المسؤولية، وما يطبق السكوت عليها إلا رجل في إيمانه ضعف، وفي دينة رِقَّةٌ (٢١) وهذه المسؤولية أنواع:

١ - المسؤولية الدينية: وهي التزام المرء بأوامر الله ونواهيه، وقبوله في حال المخالفة لعفونتها، ومصدرها الدين.

٢ - المسؤولية الاجتماعية: هي التزام المرء بقوانين المجتمع ونظمه وتقاليده.

وقيل: هي المسؤولية الذاتية عن الجماعة، وتتكون من عناصر ثلاثة، هي: الاهتمام والفهم والمشاركة (٢٢).

٣ - المسؤولية الأخلاقية: هي حالة تمنح المرء القدرة على تحمل تبعات أفعاله، وآثارها ومصدرها الضمير، وكل مسؤولية قبلناها، ولرفضنا

(١) سورة الأحزاب، ١٥: ١٥.

(٢) سورة الزخرف، الآيتان:

(٣) سبق تخريجه.

(٤) شخصية المسلم، محمد علي الهاشمي، ص ١٤، ١٥.

(٥) المسؤولية الاجتماعية والشخصية المسلمة، أحمد سيد عثمان، ص ٢٦٩.

الالتزام بها فهي مسؤولية أخلاقية، يجب علينا أن نعمل على تنميتها ونموها في المجتمع الإسلامي ليصبح متكاملًا.

٤ - المسؤولية الفردية: الفرد الإنساني خُلِقَ وحده، ويموت وحده، ويبحث وحده، ويحاسب وحده، وعليه مسؤوليات متعلقة بوجود الفرد، يحاسب عليها أمام خالقه، وأمام الناس فمن أحسن فله الحسن، ومن أساء فعليها.

٥ - المسؤولية الصحية بالعمل والكسب لتوفير الغذاء الصحي، والسكن الصحي والمليس وغيره لذاته، والابتعاد عن كل ما يضر بصحته الجسدية، والعقلية، والنفسية من المحرمات والمبادرة إلى علاج أي حالة مرضية تلم به.

٦ - المسؤولية العلمية: بأن ينفي عنه معالم الجهل، ويسعى لاكتساب العلم والمعرفة فيما يصلح نفسه ودينه ومقومات حياته، ويؤهله للتصدي لتحديات الحياة، ومواجهة مشكلاتها.

٧ - المسؤولية التقويمية: بأن يحاسب نفسه بين الحين والحين، ليعرف أي نواحي قصور تعرض لها فيتلافها، وبذلك يتلافى الإخفاق في مسيرة حياته كلها.

٨ - المسؤولية التنموية: بتنمية ما آل إليه بالنظرة، أو بالاكساب من نواح مادية، أو معنوية، ليواكب مستجدات الحياة، ويواجه متطلباتها.

والرسول ﷺ يؤكد على هذه المسؤولية، عن النفس بصفة مستمرة، لتحقيق صلاح الفرد الإنساني - ذاتياً - لأن في صلاحه - صلاح المجتمع ككل، والحياة بتكاملها فيقول ﷺ: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز»^(١).

(١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة به وتفويض

المقادير ، ، برقم ١٩٤٥ ، من حديث أبي هريرة ؓ.

٩ - المسؤولية عن الغير بقسميها: مسؤولية مباشرة، مسؤولية غير مباشرة.

أما المسؤولية المباشرة: بالقيام بالمسؤوليات التي تتعلق به شخصياً، من رعاية الأسرة، وحمايتها، والإنفاق عليها، والعناية بصحة أفرادها والتزامهم بدينهم.

وأما المسؤولية غير المباشرة: بأن يكون ذا تأثير إيجابي في صلاح المجتمع، بكونه قدوة لغيره، فعدالة القاضي، وأمانة التاجر، وإخلاص العالم، ووفاء الصديق، لها تأثير فعال في إلزام غيرهم بالصلاح مقتدين بهم، وفي الوقت نفسه دلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الظلم، ومساندة العدل إلى غير ذلك والرسول ﷺ يربي المسلمين على النهوض بمجتمعهم، واعتبار كل منهم مسؤولاً عما يدور في مجتمعه، والنهوض بهذه المسؤولية فيقول ﷺ: «من دل على خير، فله أجر فاعله»^(١).

ويقول: «من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»^(٢).

١٠ - المسؤولية الجماعية بقسميها:

١ - مسؤولية الجماعة عن الفرد:

الجماعة ما هي إلا مجموعة أفراد، وإذا تخلى عنها الأفراد انفرط عقدها، لذلك فإن فقدان أي فرد أو إصابته أو اعتقاله أو إعاقته، مما جعل التفكير الجمعي ينصب على حماية الأفراد، ورعاية مصالحهم، وهنا يؤكد

(١) خرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بركوب وخلافه، برقم ٣٦٢٠ من حديث أبي سمود الأنصاري ؓ.

(٢) خرجه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى، برقم (١٩٦٠)، من حديث أبي هريرة ؓ.

الرسول ﷺ على الجماعة، أن ترعى حق الفرد، وألا يهان فرد من المسلمين وسط جماعتهم أو يخاف أو يظلم إلى غير ذلك.

٢ - مسؤولية الجماعة عن الجماعة: إن أي جماعة تتصل من واجباتها، ومسؤولياتها تجاه إصلاح أوضاعها، وتسديد أمورها، تحكم على نفسها بالدمار، وتصبح جميع مقدراتها وثرواتها ومقوماتها نهياً لكل ناهب، حيث تستباح أوطانها ويفهر إنسانها، وتعمها فتن، لا تلحق أضرارها بمشعلها فقط وإنما تحرق وجود الجماعة ككل، والله تعالى يقول: ﴿وَأَنقَرُوا أَنفُسَهُمْ فَذَلِكُنَّ أَصْحَابُ الْآيَةِ ۖ ظَنَنُوا بِكُمْ عَافِيَةً ۖ وَآخَرْتُمُوهُنَّ أَلَّا كُونَنَّ مِنْكُمْ فِي الْغَايَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنِعْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِنتَهُنَّ لَأَشْيَبَ ۚ﴾ (١).

وعلى هذا الأساس يأخذ الرسول الأمة الإسلامية بالوقوف في وجه المنكر، كل حسب قدراته - بحيث لا يعنى منه أحداً بالحديث المشهور: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان» (٢).

والإسلام يعتبر الإنسان مسؤولاً مسؤولاً مباشرة أمام الله، ثم أمام الناس، عما يصدر عنه من أقوال وأعمال، بإرادته الحرة، وبذلك يحقق التنمية والنهوض وفق مستويين عامين هما:

١ - الالتزام: والالتزام هو الأصل في النهوض بالمسئولية، حيث يقوم كل فرد مسلم بالنهوض بما يترتب عليه من مسؤولية ذاتية، وبمباشرة منه، لإيمانه بأن القيام بالواجب يقتضي الالتزام بمسؤولياته، لينعم بحقوقه ويحقق التنمية في مجتمعه، والالتزام يمثل قمة الرقي الذاتي الإنساني، إذا تمثل الإنسان لما يؤمن به فيصبح رقيباً على ذاته، يقوم إغوائها إذا انحرفت، ويحكم تصرفاته وفق معايير واضحة محددة هي شرع الله، فيحاسب نفسه قبل أن تحاسب، والإنسان هو الذي يعلم تمام العلم إن كان ما يأتيه خيراً

(١) سورة الأنفال، ٢٥.

(٢) خرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم ٩٩، من حديث أبي سعيد الخدري.

(٣) النبي المربي، سبق، ص ٢٢٣، ٢٢٦.

أو شراً والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ جَمِيعٌ﴾ (١).

والمحاسبة على الالتزام الذاتي تأتي من الخالق - جل وعلا - لذلك يأخذ الرسول ﷺ المسلمين، بتربية جادة تحقق الالتزام ذاتياً، ولما اشتد به ﷺ وجع المرض قال: «التنوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً كتاب الله وستة نبيه ﷺ» (٢).

٢ - الإلزام: ويتحقق الإلزام بتطبيق الشرع وتنفيذه، بحيث يردع غير ملتزم ويجبره على الالتزام، فإذا كانت القسم الساحقة من البشر، من ذوي الضعائف الحية والقلوب النقية، ملتزمة تلقائياً، والإسلام ينظر إلى عدم الالتزام على أنه حالة مرضية، يجب علاجها بكل وسيلة ممكنة، أما إذا استعصت على العلاج، وأصبحت تهدد حياة المجتمع، فلا بد من البتر حتى لا تتعق، ويصح إصلاح الحياة معها مستحيلاً.

والرسول ﷺ يؤكد على ولادة الأمر تحقيق الإلزام حتى تستقيم الحياة، فيقول: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم» (٣).

وقال ﷺ: «... إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (٤).

والمسؤولية في الإسلام شاملة وبيان ذلك أنها:

١ - من ناحية الفرد لقوله تعالى: ﴿تَوَرَّيْكَ لَنَسْتَقَنَّهِنَّ أَتَمِينَ﴾ (٥)

(١) سورة القامة، الأيتان: ١٤، ١٥.

(٢) خرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ورواه برقم ٤١٣١ من حديث ابن عباس ؓ.

(٣) خرجه الترمذي في مشكاة المصابيح، كتاب الحدود، برقم ٣٥٨٧ بإسناد جيد.

(٤) خرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، (٣٤٧٥)، من حديث عائشة.

(٥) النبي العربي، سبق، ص ٢٢٨، ٢٢٩.

كَأَنَّهُمْ يَسْمَلُونَ ﴿١٣﴾ ﴿١١﴾.

٢ - من ناحية الأعمال الخيرة والشريرة صغيرة وكبيرة ظاهرة وخفية لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٢١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ نَجَسٍ يَرَهُ ﴿٢٢﴾﴾.

٣ - من ناحية الأقوال والألفاظ يرُها ونجواها يقول الله تعالى: ﴿يَنْظُرُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَى رَيْفٍ عَبْدٌ ﴿٢٣﴾﴾.

٤ - من ناحية السمع والبصر يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٢٤﴾﴾.

٥ - من ناحية النعيم والعلم قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَنُنَازِلَنَّ يُومَهُمْ عَنِ النَّجْمِ ﴿٢٥﴾﴾.

وقوله ﷻ: «لا تزولُ قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفق، وعن جسمه فيم أبلاه»^(١).

وستحدث في هذا المطلب عن المسئوليات بصفة عامة: مسؤولية الحاكم، مسؤولية الرجل، مسؤولية المرأة في بيتها، مسؤولية الخادم أو العامل، مسؤولية العالم، مسؤولية الجار عن جاره، مسؤولية الأغنياء عن الفقراء، مسؤولية المسلم عن غيره من المسلمين عامة، ومسؤوليته كذلك

(١) سورة الحجر، الآيةان: ٩٢، ٩٣.

(٢) سورة الزلزلة، الآيةان: ٧، ٨.

(٣) سورة ق، الآية: ١٨.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

(٥) سورة التكاثر، آية: ٨.

(٦) خرجه الترمذي (٢٤١٧)، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في القيامة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال محقق جامع الأصول (٤٣٦/١٠): وهو كما قال.

(٧) راجع موسوعة نضرة النعيم، ص١٠/٣٤٠.

عن الحيوانات وسأبين بعون الله تعالى الحديث عن كل مسؤولية على حدة
مبيناً كيف تعمل هذه المسؤولية على تنمية المجتمع المسلم؟.

فقول وبالله التوفيق:

أولاً: مسؤولية الحاكم:

هو المسؤول الأول في المجتمع الإسلامي، وكل من في يديه سلطة
فعلية، أو تنفيذية كالوزير، والقاضي، رئيس الدائرة، ومدير الجامعة، ومدير
المدرسة، لكن المسؤولية الكبرى تقع على كاهل الحاكم للشعب فهو
المسؤول عن الشعب، ويده السلطة الكاملة، فهو المسؤول الأول عما
يحدث لشعبه من خير وشر، لأنه إذا صلح، صلحت الرعية، وإذا فسد
فسدت الرعية، تبعاً له، فالحاكم في شعبه كالقلب في الإنسان بالنسبة
للجسم، وسائر الأعضاء، فإذا صلح، صلحت سائر الأعضاء، وإذا فسد
فسدت الأعضاء كلها؛ لذا قد رفع الله قدر الإمام العادل، بأن يظله تحت
ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال ﷺ: «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل
إلا ظله الإمام العادل»^(١) فكان الإمام العادل هو أول من ميزه الله بهذه الميزة
العظيمة، أنه نشر العدل والمساواة، بين رعيته، وتبين لنا السنة الشريفة
حديث المخزومية: وهو أن المخزومية سرت، ووصل الأمر إلى الحاكم
(رسول الله ﷺ) فقرر قطع يدها، وهناك التمس القوم شخصاً يشفع لهم عند
رسول الله ﷺ بأن يصفح عنها، لأنها امرأة شريفة، ومن قبيلة معروفة، فلم
يجدوا أمامهم من يجزئ على الكلام معه سوى أسامة بن زيد^(٢)، حب
رسول الله ﷺ، فكلّمه في ذلك، فما كان من رسول الله ﷺ إلا أن وبّخه

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، برقم ٦٦٠
من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) هو أسامة بن زيد بن حارثة، صحابي ابن صحابي، ولد بمكة، ونشأ على الإسلام،
هاجر إلى المدينة، وأقره النبي ﷺ قبل العشرين من عمره، وانتقل إلى دمشق في أيام
عبادة، ثم رجع المدينة وتوفي بها سنة ٥٤هـ، سير أعلام النبلاء (٢/٣٤٢).

على موقفه ذلك، ولم يكتف بذلك، بل صعد المنبر معلناً للجميع: إن الناس في الإسلام سواء، لا يعرف شريفاً، ولا وضيعاً، وحذرهم من أن يفتقوا ذلك الموقف غير العادل، وقال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»^(١).

وقد سار الخلفاء ومن بعده على مسيرة العدل المحمدي فهذا خليفته الأول أبو بكر الصديق عليه السلام فعندما تولى أمر المسلمين، قام خطيباً، وقال: «قد وُليت عليكم ولست بخيركم، ولكن نزل القرآن، وسُئ النبي السنن فعلنا، اعلّموا أن أكبى الكبى القوى، وأن أحمق الحمق الفجور، وأن أوثاكم عندي الضعيف حتى أخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوى حتى أخذ الحق منه، أبها الناس إنما أنا متبع، ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعبنوني، وإن زغت فقوموني»^(٢) هذا أبو بكر الذي قال عمر في حقه: «رحم الله أبا بكر، فقد أتعب من بعده». أما عمر عليه السلام، فقد بلغ من اهتمامه بأمر المسلمين، وتحمله المسؤولية، وزهده في الدنيا، أنه أمسك مرة بثبته من الأرض، فقال: يا ليتني هذه الثبته يا ليتني، لم أك شيئاً، يا ليت أمي لم تلدني؛ ومن اهتمامه بالمسؤولية قوله عليه السلام، لو أن جُملاً، هلك ضياعاً بسط الفرات، لخشيت أن يسألني الله عنه^(٣)، والسؤال الآن: كيف ينمي الحاكم المسؤولية تجاه شعبه؟

فالجواب والله أعلم: يستطيع الحاكم أن ينتهز المسؤولية الملقاة على كاهله فيعمل على تنمية اتجاه شعبه، بأن يكون عادلاً، لا يحابي، لا يجامل، متمنياً نماء أجره عند الله تعالى، محكماً لشريعته سبحانه وتعالى، مدافعاً عن دينه، برفع رابته والله أعلم.

(١) خرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٤٥، من حديث عائشة.

(٢) البداية والنهاية ٥ / ٢١، ٣٠٥/٦.

(٣) سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، د. علي الصلابي، ط دار المعرفة، لبنان، ٢٠٠٦، ١١٧.

ثانياً: مسؤولية الرجل في بيته:

الرجل رب الأسرة، مسؤول عن مجتمعه الصغير الذي يشرف عليه، عن والديه، وأولاده، وزوجته وخدمه.

أولاً: المسؤولية عن الوالدين: يجب عليه العناية بهما، والنفقة عليهما، وإكramهما في البر والعسر.

قال تعالى: ﴿إِنَّا يَلْقُنْ عِنْدَكَ الْحَكِيمَ لَعَدُوًّا أَوْ كَلَامًا فَلَا تَقُلْ لَمَّا أَتَاكَ لَفْظٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٣ وَأَنْفِقْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلَىٰ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّكَ إِنَّ رَبَّكَ سَعِيدٌ مِّنْبَرًا ۝٢٤﴾^(١).

ثانياً: مسؤوليته عن أولاده: ما داموا صغارا فيجب عليه بكل شيء تربيته، والنفقة عليهم فلا يقصر في مآكل، أو مشرب، أو ملبس، أو مسكن، وأن يحسن إليهم ويعطف عليهم فلا يفضل أحداً على أحد، بالتساوي بينهم في العطف، والحنان، وكذلك مسؤول على توجيههم وتربيتهم وتعليمهم العلم النافع، والأخلاق الحميدة الكريمة، ومن ذلك تعويدهم على الصلاة.

لحديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»^(٢).

ويجب عليه إبعاد أولاده عن رفقاء السوء، لحديث: «مثل المجلس الصالح والمجلس السوء، كمثل صاحب المسك، وكبير الحداد، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافع الكبير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة»^(٣).

(١) سورة الإسراء، الآيةان: ٢٣، ٢٤.

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٣٥، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال النووي في الخلاصة وإسناده جيد.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب البيوع وباب في العطارة وبيع المسك، برقم (٢١٠١) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

كذلك من مسؤوليته، الاعتناء بالزوجة بأمرها بالشر والعفاف والفضيلة وتعليم أحكام الشرع الحنيف والإحسان إليها قال تعالى: ﴿وَعَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾^(١) ويمكن تنمية هذه المسؤولية - مسؤولية الرجل في بيته بما يلي:

١ - المراقبة والمتابعة الدائمة للأولاد وكيفية سيرهم على توجيهات الأب وإرشاداته.

٢ - المتابعة على إرشاد وتوجيه الأبناء.

٣ - حث الأسرة جميعاً (البنون، البنات، الزوجة) على طاعة الله وطلب العلم.

٤ - تعاقد البيئة الخارجية للأولاد من رفقاء وأصدقاء - ومدرسة.

وبهذا كله تحصل التنمية إذ لو تمسك وقام كل أب بدوره الذي أعطاه وكلفه الشرع به لصلح جزء كبير في المجتمع الإسلامي. والله أعلم.

تنمية مسؤولية المرأة في بيت زوجها

المرأة في الإسلام لها شأن عظيم فهي تتحمل المسؤولية الكبرى إلى جانب الرجل في بناء الأسرة وتأسيس المجتمع وتنميته، ولها مكانة كبرى في ديننا، وهذا ما شهد به أولو العلم على مدى التاريخ، فلم تتأخر المرأة في الإسلام عن مواكبة ركب البناء والتأسيس والتنمية في هذه الحياة فترة من الزمن، فكانت على مدى الحياة في ظل الإسلام عزيزة كريمة مصونة تحمّل المسؤولية بكل كفاءة، وتتحمّل الأعباء بكل جدارة^(٢) ومسؤولية المرأة في بيتها نوجزها فيما يلي:

(١) سورة النساء آ: ١٩.

(٢) المرأة في القرآن والسنة، خالد عبدالرحمن العك، ط، دار الحكمة، سور.
١٩٩٨م، ص ٧، ٨.

المسؤولية الأولى للزوجة القرار في المنزل، كي تقوم بواجبها المنوط بها خير قيام، من رعاية زوج، وتربية أولاد، ومهام المنزل، وفي القرار في البيت تنمية ونمو للفضيلة فيه ولعل سائلاً يسأل: كيف يكون قرار المرأة في البيت تنمية ونمو للفضيلة في المجتمع؟

فالجواب وبإذن التوفيق: ألا تشترك معي أن المرأة هي صانعة الرجال وهي دائماً من وراء كل العظماء، فعا من عظيم إلا وراء امرأة جليظة طاهرة كريمة، هي سيدة حياته، مؤسدة سعادته وبنانية مجده، امرأة هذا شأنها عندما تربي أولادها على الخلق والفضيلة والدين ويخرجون إلى المجتمع لينشُدون فيه ما تعلموه في المدرسة الكبرى، مدرسة الأم - أليس هذا يعد نعاء وتنمية ورفق للمجتمع.

وهل المجتمع يكون مجتمعاً إلا بالخلق والأدب والفضيلة والدين من أجل ذلك كله كان قرارها في المنزل تنمية عظيمة للمجتمع، ويظن بعض الجهال أن قرار المرأة في بينها معناه أنها حبيسة الجدران في المنزل كيف هذا؟ وهي التي تخرج لأداء الصلاة في جماعة، وتخرج لصلاة العبدین، وتخرج لصلاة الاستسقاء وزیارة أهلها، وأقاربها، وتخرج لقضاء حوائجها وشراء ما تحتاجه من ملابس وزينة، بلا إصراف في ذلك لأن القرار في المنزل هو الأصل بالنسبة للمرأة فأین الحبس إذن!!

كذلك من مسؤولية المرأة أداء حقوق الزوج عليها، دون تفریط أو إفراط في ذلك لحديث: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت בעلها، قيل لها: ادخلي أي أبواب الجنة شئت»^(١) الأم والأم وحدها، لما وضع الله تعالى فيها من صفات الحب والحنان والعطف والقدرة على تلبية المتطلبات الخاصة بالأولاد. ومن مسؤولياتها الحفاظ على مال زوجها، فلا تنصرف في ماله إلا بإذنه فلا تبذر

(١) أخرجه ابن حبان، كتاب الحج، باب الهدي، ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع إقالة الفرائض لله، برقم ٤٢٢٧، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله شواهد يرفق بها إلى درجة الحسن.

ولا نفتر لأنها مسؤولة على ذلك أمام الله ﷻ. ومن مسؤولياتها ألا تدخل أحداً في بيتها في غياب زوجها، وأن تحافظ على عفتها وكرامتها، وأن تبعد عن مظان الشك والريبة. ولا تخرج من منزلها إلا بإذن الزوج. وهي مسؤولة أيضاً عن الخدم، تعطيهم حقوقهم، تكلفهم من العمل ما يطيقون، لا تظلمهم، لا تحتقرهم، بل عليها أن تكون سفيرة للإسلام في دعوتها للخدم غير المسلمين بتقديم القدوة، والخلق الحسن عند التعامل معها، ودعوتها للإسلام برفق ومساعدتها في ذلك، فلتؤد المرأة مسؤوليتها، بذلك يستقيم المجتمع وينمو ويتقدم يسير المجتمع في ركب التنمية الصحيح ففي صلاح المرأة صلاح للمجتمع وفي فسادها فساد للمجتمع.

تنمية مسؤولية الخادم أو العامل

يكثر هذا في بلاد الخليج العربي، وجود خادم يعمل في البيت، على هذا الخادم مسؤولية أمام الله ﷻ، فهو مسؤول أمام الله عما أؤتمن عليه من أسرار، ومسؤول عن رعايته للأعراض، والأموال، والأطفال.

ونقول أنه يجب على كثير من بلدان الإسلام، إغلاق واستقبال غير المسلمين لما في ذلك من سلبيات قد تؤدي إلى عدم تنمية المجتمع، وارتكاب جرائم خطيرة ومشينة أما إذا كان الخادم مسلماً فهو كذلك يجب عليه حماية الأعراض والأموال وأما العامل الذي قمت باستجاره وروكلته بعمل من الأعمال، فهو مسؤول عن عمله حتى يؤديه صاحبه على أكمل وجه، وأن ينصح العامل في عمله، وأن يتقنه فلا إفراط في العمل ولا تفريط، ولا سوف يكون مسئولاً عن التفصير يوم القيامة لحديث: «إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»^(١).

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، برقم ٥٣١٢، صحيح الجامع برقم ١١٨٠.

تنمية مسؤولية العالم نحو غيره من الناس

العالم عليه مسؤولية ضخمة عظيمة، لا تحد لا مكاناً ولا زماناً، بل هي صالحة لكل زمان ومكان ما دامت الحياة قائمة.

مسؤولية العالم أن يعلم غيره العلوم النافعة وينشرها في الناس ولا يسأله الله تعالى عن ذلك لحديث: «من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليجاري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار»^(١).

ومن مسؤولية العالم النصح لأولياء الأمور بالتي هي أحسن، ومن خلال الأطر الشرعية لحديث: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن؟ قال: «الله، ولكتابه، ولسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»^(٢).

وكما هو مسؤول عن تبصير الرعية بما يجب للحاكم عليهم، من الطاعة وحرمة الخروج عليه ووجوب الصبر على أذاه كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة.

وكما أن من مسؤولية العالم تبصير الناس بمعتقد أهل السنة والجماعة وشرحه لهم شرحاً مبسراً.

ومن مسؤولياته كذلك الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر لحديث: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم»^(٣).

(١) أخرجه الترمذي، أبواب العلم عن رسول الله، باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، برقم ٢٧٠١ من حديث كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أن الدين النصيحة، برقم ١١١، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم (٢١٨٩)، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: حديث حسن.

ومن مسؤولياته أن يكون قدوة في نفسه، مبتغياً الأجر من الله ﷻ
ومن مسؤولياته: أن يثبت في دعوته، مدافعاً من أجل الحق، ثابتاً على
مبادئه وللعلماء في قصة «بلعام بن باعوراء» العبرة والعظة.

ومن مسؤوليات العالم أن يعيش مشاكل مجتمعه وواقعه ويجتهد مع
رفاقه في وضع أنجع الحلول.

ومن مسؤوليته العظيمة تعبيد الناس لله ونشر التوحيد ومحاربة البدع
والخرافات والجهالات وما أكثرها في بلاد الإسلام.

ومن مسؤوليته كذلك أن يتقي الله فيما يصدر عنه من فتاوى وأن يبلغ
دين الله كما أمر الله وعلى مراد الله ورسوله والله أعلم.

مسؤولية المسلم تجاه أخيه

المسلم عليه مسؤولية كبرى تجاه أخيه المسلم ومن ذلك:

١ - أن يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه في كل شيء يرجع إليه
بالفائدة في الدنيا والآخرة، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه لحديث
رسول الله ﷺ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنفسه»^(١).

مسؤولية المسلم تحتم عليه أن يكون إيجابياً في مجتمعه، يشارك في
رفع راية مجتمعه، بالاجتهاد في دراسته إن كان طالباً، وبالعلم
والبحث إن كان أستاذاً.

٢ - أن يبدي له النصيحة، إن استشاره في أمر من الأمور.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه،
برقم ١٣، من حديث أنس بن مالك.

- ٤ - إذا كلف المسلم أخاه بعمل، نصح له فيه، رقام به على أتم وجه.
- ٥ - إذا رأى المسلم من أخيه اعوجاجاً في السلوك، أو نقصيراً في الواجبات نصحه بالتي هي أحسن.
- ٦ - ومن مسؤوليته تجاه أخيه عدم ظلمه، ولا يخونه، لا يخذله ولا يحقره.
- ٧ - ومن مسؤوليته كذلك أن ينصر أخاه إذا كان ظالماً أو مظلوماً لقوله ﷺ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»^(١).
- ٨ - ومن مسؤوليته ستره لأخيه عن هفواته قال ﷺ: «ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»^(٢).
- ٩ - ومن مسؤوليته زيارته إذا مرض، ومشاركته أفراحه وأحزانه، ومعاونته والوقوف بجانبه في ضيقه.

تنمية مسؤولية الجار عن جاره

- الجار في الإسلام له شأن كبير، بيّته السنة النبوية، في مواطن كثيرة، وله مسؤوليات عظام منها على سبيل الإيجاز:
- ١ - الإحسان إلى الجار لقوله ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»^(٣).

(١) خرجه البخاري، كتاب المظالم، باب أمن أخاك ظالماً أو مظلوماً، برقم (٢١١٣) من حديث أنس ؓ.

(٢) خرجه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم (٢١١٢) من حديث عبدالله بن عمر ؓ.

(٣) خرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، برقم ٦٠١٥، من حديث عبدالله بن عمر ؓ.

قال ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره»^(١).

كف الأذى عنه، وعدم الإساءة إليه بقول أو فعل، أو إشارة لقوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»^(٢).

٣ - والصبر على إيذائه، فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ يشكو جاره فقال له ﷺ: «اذهب فاصبر» فأناه مرتين، أو ثلاثاً فقال: «اذهب فاطرح متاعك في الطريق»، فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه. فعل الله به وفعل وفعل فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئاً تكرهه»^(٣).

ومن مسؤولية الجار حفظ أسراره وعرضه.

ومن مسؤولية زيارته إذا مرض، ومشاركته في أفراحه وأحزانه ومساعدته إذا احتاج مالا والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»^(٤).

مسؤولية الأغنياء عن الفقراء

اقتضت حكمة الله ﷻ أن يتفاوت الناس في المال بين غني وفقير، وجعل لكل منهما مسؤولية يجب عليه يقوم بها ومن مسؤولية الأغنياء:

(١) خرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره برقم ٦٠١٩، من حديث أبي شريح العدوي ؓ.

(٢) خرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، برقم ٦٠١٨، من حديث أبي هريرة.

(٣) خرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في حق الجوار، برقم (٤٥٥١)، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٤) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم (٤٩٩٦)، من حديث أبي هريرة ؓ.

ليعلم الأغنياء، أن المال الذي بأيديهم، هو مال الله تعالى، وضعه أمانة في أيديهم، واستخلفهم فيه، ولا بد إذا من طاعته سبحانه وتعالى في تلك الأمانة، ووضعها في موضعها، وهي أن يضع ما فرضه الله تعالى في أيدي الفقراء والمساكين كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَلْفَضْتُ لِقَوْمِكَ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ عَلَيْهَا وَالْمَسْكِينِ قَوْمِهِمْ فِي الرِّقَابِ وَالْمَسْكِينِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ٥٦﴾ (١).

ومسئولية الأغنياء عن الفقراء، لا تتوقف عند حد إيصال الفقراء حقوقهم، بل حذر كل التحذير من الإساءة إلى الفقراء، فحذر من المن، والأذى الذي بالفقير من الغني قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُبْذَرُ زَكَاةً أَوْ رِيًّا وَلَا يُؤْنَسُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَهُمْ يُكَذِّبُونَ كَذَلِكُمْ كُنْتُمْ لِقَوْمٍ يُفْسِدُونَ فَكَفَى لَكُمْ قُرْبًا كَذَلِكُمْ كُنْتُمْ تَتْرَكُونَ عَلَى أَنْ تَضْرِبُوا فُجْرًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٥٧﴾ (٢).

٣ - وجعل الصدقة، إذا كانت فضلاً خفية، أفضل من العلانية، لكي لا يتضرر الفقير برؤية الناس له، فكان المتصدق من السبعة : «الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» (٣).

وحذر الله تعالى الغني من انتهازه للفقراء قال تعالى: ﴿وَأَنَّا أَتَيْنَاهُ فَلَا نَهْتَرُ ٥٨﴾ (٤).

(١) سورة التوبة، آ: ٦٠.

(٢) سورة البقرة، آ: ٢٦٤.

(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة برقم (٦٦٠) من حديث أبي هريرة.

(٤) سورة الضحى، آ: ٦٠.

المسؤولية عن الحيوانات

الإسلام رفع مكانة المسلم إلى مرتبة عالية وكرمه ورفع قدره. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾^(١) بل جعل للمحيرانات معاملة خاصة، لذلك يجب على المسلم أن يعلم أنه محاسب ومواخذ على ما تحت يده من حيوانات والمسؤولية عن الحيوانات تتجسد فيما يلي:

١ - توفير الطعام والشراب لها، وأن يقوم بواجبه خير قيام، كما أنه محاسب على التقصير في حقها.

حذر من إيذاها سواء كانت مملوكة له أو لغيره، إنسياً أو وحشياً لذا قال ﷺ: «عَلَيْتِ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ حَبِشَتَهَا، حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ لَا هِيَ أَطْعَمَتَهَا، وَلَا سَقَتَهَا إِذْ حَبِشَتَهَا، وَلَا هِيَ تَرَكْتَهَا تَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»^(٢).

٣ - وقد نهى رسول الله ﷺ أن تصير البهائم^(٣)، وهي أن نجس وهي حية، لتقتل بالرمي ونحوه وقد رأى ﷺ حماراً قد وسم في وجهه فقال: «لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ»^(٤).

والخلاصة مما تقدم جميعاً من أنواع المسؤولية أن المسؤولية تنمي الإخلاص في العمل والشبات عليه، والمسؤولية تنمي كسب لفة الناس واعتزازهم به، والمسؤولية تنمي الشعور لدى الشخص المسؤول بالسعادة والله أعلم.

(١) سورة الإسراء، ٧٠: .

(٢) خرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، برقم ٢٣٦٥ من حديث عبدالله بن عمر ؓ.

(٣) خرجه البخاري، كتاب الذبائح، باب ما يكره من المثلة، برقم (٥٥١٣) من حديث أنس بن مالك ؓ.

(٤) خرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه، برقم ٤٠٦٩، من حديث جابر بن عبدالله بن عمر ؓ.

المطلب الرابع التنمية في مجال التربية

إن التحديات التي تواجه أمتنا في ظل عالم اليوم الذي أطلق عليه بحق عالم الانفجار المعرفي والتكنولوجي، يفرض علينا مواجهة هذا التحدي بتخطيط تنموي شامل ومدروس، قائم على الإبداع العلمي والتربوي، لذا أقول: لا بد من وضع خطة ميدانية وبرنامج تنفيذي يصلحان كقاعدة صلبة لانطلاق حقيقة لعمل إسلامي مشترك طويل النفس يربط بين حلقتي التعليم والتنمية، لأن كلاهما مرتبط بالآخر في كل مجتمع، فلا تربية حقيقية ولا تعليم صحيح، ما لم يؤديا وظيفة التنمية بمفهومها الإنساني الشامل، ولا تنمية حقيقية ولا اقتصاد ناجح ما لم يتزود بكوادر عالية المستوى جامعة في مراحلها التعليمية بين التكوين النظري، والتجربة العلمية، ولذا نقول دائماً أن التربية منطلق التنمية وانطلاقاً من مسؤولية التربية يهدف محور التربية في هذا العالم المتغير إلى تنمية التربية وجعلها أداة التنمية الشاملة.

وفي هذه السطور نبين أسسيتين مهمتين؛ الأمر الأول: نشير إلى البرامج «الأربعة للتربية والتنمية في هذا العالم المتغير» التي أثيرت في الندوة التي عقدتها المنظمات العربية في دولة الكويت تحت شعار «الندوة الفكرية حول تطوير المنظمة وتحديثها»^(١) في محور التربية والتنمية في عالم متغير.

البرنامج الأول: تحديث الفكر التربوي العربي:

ويسمى هذا البرنامج لإيجاد فلسفة عربية تربوية متميزة في أهدافها وسياساتها معتمدة على فلسفة اجتماعية تأخذ بقيم العدالة، والحرية، والمساواة والمشاركة والابتكار والإبداع ثم الانطلاق إلى «مستقبل أت» تكون فيه التربية متطورة ومتجددة ذاتياً وقادرة على الأخذ والعطاء في حوارها مع

(١) مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، العدد العاشر بعد المائة،

الطبعة الثالثة والعشرون، سبتمبر ١٩٩٤م، ص ٥٦، ٥٧.

الأخرين، وتحديث النظم التربوية واستخدام التقنيات، ووسائل الاتصال الحديثة ورفع كفاءة التعليم، والعناية بأنماط التعليم المختلفة بجانب التعليم النظامي، وتشجيع التعليم المستمر للوصول بالتعليم إلى بناء «المجتمع المتعلم» وليس «النخبة المثقمة»... ثم الارتقاء بفلسفة التربية إلى بناء «المجتمع العربي المثقف بالثقافة القومية»، المؤمن بقيمها الإيجابية القادر على ربط الثقافة القومية بإيجابيات الثقافات الأخرى وبخاصة في جوانبها الحديثة المتصلة بالثورة العلمية والتغنية.

البرنامج الثاني: تعميم التعليم الأساسي ومحو الأمية:

وذلك عن طريق تحقيق إنزامية التعليم على الأقل في المرحلة الابتدائية، وتوسيع آفاق التعليم إلى فضاءات أرحب، وبخاصة من خلال التعليم قبل المدرسة في البادية والريف العربي، وبالإفادة من كل المؤسسات والتجارب التقليدية في هذا المجال بدعمها وتطويرها في أهدافها وأساليبها ووسائلها، وزدة التركيز في تعليم المرأة والفئات المحرومة الأخرى في المجتمع العربي من المعوزين واللاجئين والمعاقين واللامبالين... ثم الارتقاء بكفاءة التعليم الأساسي لجعله أداة لخدمة البيئة والمجتمع.

وفي مقدمة هذا السعي، تكتسب محاربة الأمية أهمية خاصة حيث يشكل الأميون أكثر من نصف المجتمع العربي، وسيتم ذلك عن طريق تكثيف الحملات الشاملة لمحو الأمية وتعليم الكبار والاهتمام بالتعليم الموازي باعتباره رافداً هاماً من روافد العملية التربوية المستمرة.

البرنامج الثالث: تطوير التعليم الثانوي والتقني والمهني:

ينال هذا النوع من التعليم أهمية خاصة لدوره في إحداث التنمية، وفي نقل التكنولوجيا وتوسيع سوق العمل، ولمواجهة ذلك لا بد من تطوير سياساته ونظمه ومناهجه ومحتوياته، وربط التعليم الثانوي بالتعليم المهني وبالعكس، مما يقتضي بذل جهد مكثف لنقل تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، ويتأكد دور المنظمة العربية بالكويت أيضاً في تشجيع المبادرات القومية والفكرية للعناية بقطاع الشباب وتشجيع قيمة العمل المهني

والبدوي لديهم، وإعطاء أهمية خاصة لتكوين شخصيتهم القومية بترسيخ الهوية الثقافية العربية.

وسوف يبذل جهد خاص في مستوى المنظمة العربية بالكويت، والتنسيق مع الأقطار العربية لتطوير محتوى وأساليب تدريس الرياضيات والفيزياء والمعلوماتية لسد النقص في هذه التخصصات لما لها من أهمية خاصة في تنمية الحركة العلمية والثقافية الحديثة في الوطن العربي.

البرنامج الرابع: تحسين نوعية التعليم العالي في سبيل العلم والثقافة:

يأتي على رأس أولويات التعليم في الوطن العربي تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي لحل مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولمواكبة العصر في الاكتشافات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وبخاصة في تلك المجالات التي تتصل مباشرة بفضايا التنمية في الوطن العربي كالتقنية البيولوجية، والطاقة المتجددة، وتقنية الحاسوب والدوائر الالكترونية والتفنيات السمعية والبصرية.

كما سيبذل جهد خاص لتطوير دراسات التعليم في العلوم التطبيقية والتركيز على مجالات ذات أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وفي هذا السياق سوف تهتم المنظمة بتطوير سياسات التعليم العالي، لتراعي التوازن بين التخصصات المختلفة، وفقاً لمطالب التنمية الشاملة، وذلك للحد من تخريج المثقفين أو المتعلمين العاطلين وشبه العاطلين، وتطوير سياسات القبول لتمكين الطلاب من الكبار والراشدين، من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.

ومن البرامج الروافد:

١ - العناية باللغة العربية وتطوير أساليبها:

حيث تمثل اللغة العربية مكانة متميزة في مجمل نشاط المنظمة حتى نهاية هذا القرن من خلال برنامجها الكبير عبر القطاعات في موضوع

التعريب والترجمة، كما سيولي هذا المحور (التربية والتنمية الشاملة في عالم متغير) عناية خاصة للغة العربية تعلم وكوسيلة تعليم.

٢ - تعليم الفئات الخاصة:

يهتم هذا البرنامج اهتماماً خاصاً بالمعوقين، كما رأت المنظمة أن يعالج موضوع الموهوبين في برامج متكاملة عبر القطاعات بعنوان «العناية بالتوايح والموهوبين» وسوف تولي المنظمة عناية خاصة لإعداد وتدريب المعاقين.

٣ - الارتقاء بمهنة التعليم:

ويركز هذا البرنامج على تعزيز مكانة المعلم والارتقاء بمهنته ليحمل رسالة قومية في الأصالة والتجديد في المجتمع العربي من ناحية، وليكون المعلم العربي مريباً حقيقياً لا معلماً فقط، وسيكون من اهتمامات المنظمة تمكين المعلمين من المشاركة في جهود التنمية الشاملة من خلال تنظيماتهم الثقافية والمهنية والاجتماعية بالتعاون مع المنظمات العربية ذات الاهتمام المشترك بتنمية الموارد البشرية، وذلك عن طريق تطوير تشريعات العمل ونوثيق الصلة بين المعلمين وبين كليات التربية ومعاهد المعلمين لتأمين المشاركة المطلوبة بينهم في شتى مجالات التصور والتطبيق.

٤ - النهوض بالمطالعة لدى الأطفال:

الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو ربط الصلة بين الكتاب وبين الأطفال العرب منذ المراحل الأولى من حياتهم وإقامة علاقة حميمة بين الأطفال والمطالعة ونتميتها بصفة مستمرة بحيث تصبح المطالعة أمر لا غنى عنه يمارسه الطفل العربي في كل مراحل نموه بتلقائية طوال حياته^(١).

ومن خلال اطلاعي على توصيات وبرامج الندوة خاصة محور «التربية

(١) مجلة التربية، سبئ، ص ٥٨، ٥٩.

والتنمية في عالم متغير، التي عقدتها المنظمة العربية في دولة الكويت نقول وبالله التوفيق.

صحيح أن الندوة خلصت في نهاية أمرها إلى برامج وتوصيات غاية في الدقة والجودة إننا كثيراً في بلادنا العربية نقضي الساعات الطوال حول التنظير النظري الذي قد يؤصل موضوعاً معيناً نحتاجه الآن أو بعد حين، لكن الأهم من هذا كله ... أن تعقد لجنة بعد الانتهاء من مثل هذه الندوات وذلك لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع ومتابعتها بدقة وعناية واهتمام ثم ترفع التقارير إلى اللجان العليا بأن التوصيات طبقت ونفذت بالفعل والذي لم ينفذ يُضرب له مدة محددة لإنجازه وهكذا وبهذه الطريقة تستفيد مجتمعاتنا العربية بمثل هذه الندوات بالتنمية الحقيقية لمجتمعاتنا ...

إن التنمية الشاملة في المجتمع لا تحصل بتأصيل نظري، أو تنظير باهت، وإنما تحصل بتضافر الجهود وتعاونها المستمر، والفاعل وشحذ جميع طاقات المجتمع وتعبئتها لأجل رفع راية المجتمع، وتنشئة وقد تكون أسباب التنمية تحت أيدينا في بلادنا لكننا لا ننتبه إليها، لأننا لم نضع التنمية في (عين اليقين) بل أبقيناها علم يقين فقط ... لكن بالمتابعة المستمرة ... والالتحام والتعاون فيما بيننا والمصارعة لسد خلة بعضها البعض تصبح التنمية في بلادنا (حق اليقين) والله أعلم.

والأمر الثاني: نتناول التنمية في مجال التربية من خلال المنظور الإسلامي المنضبط بالكتاب والسنة فقول وبالله التوفيق:

تختلف التربية الإسلامية عن غيرها من أنواع التربية بأن التربية الإسلامية من صنع الخالق جل وعلا، ومن توجيهات النبي ﷺ أما التربية الأخرى فهي من صنع البشر ... إذن ... اليون شاسع والفارق كبير جداً بين الاثنين ولا مقارنة بينهما أصلاً.

التربية: لغة فعله ربي، يربي، تربية، فالرب: هو الله سبحانه وتعالى.

ورب كل شيء: مالكة ومستحقة. الرب السيد العطاف، والرب المصلح.

فالتربية هي: عملية واعية مضبوطة تؤدي لإحداث تغيرات في سلوك الفرد، وهي عملية مستمرة ضابطة لسلوك الفرد من ميلاده حتى مماته^(١)، والتربية تحمل معنى التنمية، وتبدأ التربية في الإسلام بتعلم العلم، والعمل على نشره، وتعليمه للغير الحديث: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»^(٢)، لأن العلم هو أساس التربية قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ يَرْزُقُنَا﴾^(٣)، ويقول تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا بِنَفْسِنَا أَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ﴾^(٤)، والعلم، والتربية متلازمان، لا ينفصلان، وهما ضروريان للمجتمع والتربية مستمرة وحياتها الفرد في جميع أوقاته، ويتفاعل معها، فبنيها باستمرار في عباداته، وفي أخلاقه، وفي معاملاته. وإن كنا قد تحدثنا في الفصل الثالث في المطلب الثاني في التنمية الروحية عند الحديث عن التنمية في مجال العبادات وتحدثنا هناك عن التنمية إلا أننا هنا نتحدث عن العبادات ودورها التنموي في التربية فمثلاً الصلاة نجد أن المسلم مرتبط دوماً بالصلوات التي هي عماد الدين، ولها غايات تربوية أنها تذل المسلم على الطريق المستقيم الذي يرضي خالقه، فهي تخرج بروحه إلى خالقه سبحانه وتعالى كل يوم خمس مرات يؤدي صلاة بعد صلاة، فالصلاة تربي المسلم على النظام، فلا يجوز لمصلي أن يتقدم أو يتأخر عن الإمام وتربيته على النظافة فلا صلاة بغير طهور، وتربيته كذلك على احترام الوقت فلا تجوز الصلاة قبل الأذان ولذا عرّف الفقهاء الأذان قالوا: الإعلام بدخول الوقت وكذلك تربيته على التواضع والانكسار فما السجود وتعفير الجباه لله ﷻ إلا تدريب على التواضع والانكسار والذل لله ﷻ حيث يضع أعلى مكان في جسمه على

(١) مجلة التربية، سبق، ٦٠.

(٢) خرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم ٥٠٢٧، من حديث عثمان ؓ.

(٣) سورة طه، ١١٤.

(٤) سورة الزمر، ٩.

الأرض وتربيته على المراقبة والخشوع فالله تعالى يرك وأنت تصلي فهو سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى قلبك أين هو وأنت تصلي! لذلك يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ١١﴾^(١) وكذلك تربي الصلاة المسلم على القرب من الله، فلا يلجأ إلى غيره ولا يدعو غيره ولا يشكو إلا إليه لحديث: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر»^(٢) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَتَّى الْوَيْدِ﴾^(٣) وكذلك تربي الصلاة المسلم على قوة الإرادة فهذا عبد يتوضأ بالماء البارد ويترك فراشة الهين اللين ويهب لصلاة الفجر ولا يفعل ذلك إلا قوي الإرادة. وكذلك تربي الصلاة المسلم على الصبر وهل يصبر على الطاعة إلا من أثار الله قلبه بالإيمان لذلك قال تعالى: ﴿وَأَسْتَبِيضُوا بِالَّذِي وَاللَّيْلُ دَانَا لَكِبْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْفَاسِقِينَ ١٥﴾^(٤)، فهذا ابن عباس جاءه خير موت ولده فترل من على دابته وصلى، ولما سئل عن ذلك قال: ألم يقل الله تعالى: ﴿وَأَسْتَبِيضُوا بِالَّذِي وَاللَّيْلُ دَانَا...﴾^(٥) مما أعده له من الجنة وحسن نعيمها. والصلاة تربي العبد على زيادة الإيمان فكلما ازداد العبد طاعة كلما ازداد إيماناً قال الله تعالى: ﴿يَزِيدُكَ إِيْمَانًا تَحْسِبُهُمْ﴾^(٦) والصلاة تربي العبد على كراهية المعصية قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالنَّصْيَانَ﴾^(٧) الصلاة تربي العبد على الإنبال على الله والانسلاخ من الدنيا، ألا تتفق معي أن العبد إذ دخل في تكبيرة الإحرام انسلخ من الدنيا وأقبل على الله وخزم عليه كل شيء ثم تأتي الزكاة ودورها الفاعل في التربية، الزكاة تربي العبد

(١) سورة المؤمنون، آ: ٢.

(٢) أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات، باب في دعاء الضيف، برقم (٣٦٦٠)، من حديث عمرو بن عبسة ؓ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

(٣) سورة الشورى، آ: ١٦.

(٤) سورة البقرة، آ: ١٧.

(٥) سورة البقرة، آ: ١٧.

(٦) سورة انفج، آ: ٢٧.

(٧) سورة احصيرات، آ: ٢٧.

على تأليف القلوب، وكذلك الزكاة تربي العبد على التكافل الاجتماعي وحصول التضامن بين الناس، والزكاة أيضاً تربي القلوب على الطهارة من البغض والكراهية والحسد فيكون المجتمع كما قال رسول الله ﷺ: «كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى»^(١)، كما أن الزكاة تربي العبد على حمل هم الآخرين، فمما لا شك فيه أن العبد يحمل هم الفقير فيفكر فيه فيعطيه من ماله. ولذا أجاز بعض الفقهاء إخراج الزكاة للفقير قبل أوان استحقاقها من باب حمل همه ومساعدته في حل مشاكله الآجلة والعاجلة. الزكاة تربي العبد على الطهارة والنماء والتزكية قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَوْلَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٢).

والزكاة ترفع العبد من المذلة إلى العزة والكرامة، فإن الغني إذا امتنع عن إعطاء زكاة أمواله سيتحول الفقراء إلى متولين في الشوارع هنا وهناك لكن إذا صرفت الزكاة للفقراء فإنها تمنعهم من التسول وتحفظ عليهم دينهم، وأما الصوم فله دور عظيم في التربية فهو تدريب على تنمية الإحساس عند الأغنياء بإخوانهم المحتاجين، كما أن الصوم تدريب على السمو الروحي. كذلك الصوم تدريب على الإخلاص ومراقبة الله ﷻ، فهو حفظ للنفس من الرياء.

وأما دور الحج فعظيم فمن أعظم الدروس والعبر أنه تدريب على التوحيد فالكل قد وُحِدَ لباسه، والتفوا جميعاً في مكان واحد، ويلبسون بئداء واحد ليخرج الحاج من هذه العبادة وقد أخذ عهداً مع ربه سبحانه وتعالى ألا ينادي إلا هو ولا يطلب إلا منه فقد طلب منه في عرفات الله واستجاب له. كما أن الحج تدريب على التضحية. وهو تدريب على التوكل على الله وصدق اللجوء إليه، فيترك ماله وولده وأهله ويتوكل على الله ومن توكل

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، برقم ٦٠١١، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٢) سورة التوبة، آ: ١٠٣.

على الله كفاء. وتدريب على المساواة فلا فرق بين شريف ووضيع ولا بين غني وفقير، ولا بين حاكم ومحكوم ولا بين رئيس ومرؤوس.

والحج تدريب على حصول الألفة والترابط بين المسلمين، فلقد اتصهروا جميعاً على عرفات الكل بتاجي ربه، كل فرد بجانب أخيه من بلد أخرى فيتعاونون ويترابطون ... ويتراحمون.

كما أن الكفارات كذلك لها دور تربوي بالغ الأهمية فلقد اعتم الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد، وذلك لإصلاح حال الإنسان ودفع فساد، لأنه لما كان هو المهيمن على هذا العالم، اعتنت الشرائع السعادية به لصالح العالم الذي يتحقق صلاحه بصلاح الإنسان، والمجتمع يصلح بصلاح الأفراد، الذين هم أجزاء نوعه لذلك كانت معالجة الفرد من حيث تزكية نفسه وصفاء باطنه، لأن الباطن هو محرك الإنسان إلى الأعمال الصالحة، كما يشمل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه^(١).

من هنا جاءت الكفارات التي كانت نعتاً من أنماط الإصلاح النفسي، ونعتاً فريداً لجبر خطيئة الإنسان، وإبراء ذمته من اعتدائه على حقوق الله، أو حقوق الإنسان، التي حذر الخالق منها بقوله: ﴿وَلَيْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾^(٢) لأن الكفارات وجبت إما بسبب ارتكاب المحظور أو بسبب التقصير أو بسبب نقص واجب من واجبات الحج.

وفي حالتي التقصير والمحظور، يشعر الإنسان بالمسؤولية بسبب التفريط والإهمال أو بسبب الإصرار والقصد إلى الفعل، لأن ما فعله تفريطاً أو قصداً يضر بنظام الجماعة أو بمقائدها أو بحياة أفرادها، أو بأموالهم، أو بأعراضهم، أو بمشاعرهم، أو بغير ذلك من شتى الاعتبارات التي تستوجب على الجماعة صيانتها وعدم التفريط فيها، وهدف الشارع من الكفارات ليس

(١) مقاصد الشريعة، محمد الطاهر بن عاشور، ص ٦٣ الشركة التونسية للتوزيع.

(٢) سورة الطلاق، آية: ١.

الانتقام وإنما الكفارات معالجة النفس البشرية، وسعي إلى تطهيرها وتركيتها وتنميتها، لأن في تركيتها صلاح باطنه، وفي صلاح الباطن صلاح الجوارح التي هي محرك الإنسان إلى الأعمال المفيدة. قال النعمان بن بشير^(١): سمعت رسول الله ﷺ يقول: «... ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»^(٢). ثم عالج بعد ذلك إصلاح العمل الذي يحصل بالتدريج إجابة لتزكية النفس، وتدرجاً مع مراحل تطهير النفس، ونتيجة لذلك كانت بعض الأحكام الشرعية، منها الكفارات التي كان تنفيذها منوطاً بالوازع الديني، وهو وازع الإيمان بالله، المتفرع عن الرجاء والخوف، الرجاء في رحمة الله والخوف من عقابه، قال تعالى: ﴿وَأَقْلَبُوهَا إِنَّا أَنفُسُكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَكُمْ عَذَابٌ وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ عَذَابٌ جَلِيلٌ﴾^(٣).

وبهذه الكفارة يصلح الإنسان أمر نفسه، بتعليمها الانضباط والصبر على المحنات، والاقتراب من الله، وبذلك يتبع أوامره، ويتعدى عن نواهيه، ويعتود الإنابة إليه والتوكل عليه، والعطاء العالي الذي تقتضيه الكفارة بقوى الإرادة، وبهذه تكون الكفارات حاملة للتربية الفردية والجماعية، وفيها إصلاح للسان الذي ينطق أحياناً بما يستوجب الكفارة، وبذلك نتطهر الألسنة وتشتد المراقبة عليها من طرف أصحابها حتى لا يقيموا فيما وقع فيه غيرهم من أداء الكفارات أو ما جنته ألسنتهم عليهم بما هو أعظم جرمًا، قال معاذ بن جبل^(٤): كنت مع النبي ﷺ في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه

(١) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، توفي (٦٥ - ٦٨٥ م) ابن حجر، الإصابة ٥٥٩/٣.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبشراً لقلبه، برقم ٥٢، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٣) سورة البقرة، آ: ٢٣٥.

(٤) معاذ بن جبل بن عمر الأنصاري الخزرجي، شهد العفة والمشاهد كلها، رسول الله ﷺ إلى اليمن توفي (١٧هـ - ٣٦٩ م) ابن حجر في الإصابة (١٣٦/٣)، والسير (١٠/١١٣).

ونحن نسير، ثم قال: «... ألا أخبرك بملأك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه قال: «كفّ عليك هذا»، فقلت: يا نبي الله وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: «تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»^(١).

وقد علمنا مما سبق أن العبادات، هي السبيل للترباط، وهي التربية الصادقة التي تربي الإنسان وكذلك الآداب والأخلاق الإسلامية توحد بين المسلمين، وتنمي الإخوة الصادقة بينهم، وزيادة المحبة فيما بينهم إذ أن طريقة الإسلام في تنمية التربية من خلال ما ذكرنا هي معالجة هذا الكائن معالجة كاملة، شاملة، ثم من خلال ما سبق من تربية العبادات للخلق والفضيلة فإنها كذلك تربي الضمير وتنمي في الإنسان، إذ بالضمير صلاح الأعمال وفسادها، قال تعالى: ﴿وَتَقَرَّبَ رَمَّا مَوْنَهَا ۝ قَالَتْهَا مُجُورٌ وَتَقَوَّنَهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ۝ وَقَدْ حَاتَ مَنْ دَسَّنَهَا ۝﴾^(٢).

وإذا أهملنا الضمير وأهملنا تربيته وذلك بعدم تنميته فإننا بذلك الإهمال نكون قد أهملنا ولا شك الجسم كله، ولا شيء ينمي الضمير ويقويه ويثبت فلا يضعف ولا ينهزم غير الإيمان بالله ﷻ فالإيمان متبوع والضمير الإنساني الحي تابع. والله أعلم.

ولكي تؤدي التربية دورها في التنمية الشاملة المتوازنة فلا بد من التنمية في مجال الدين، إيجاد مداخل عمل مقترحة تمثل في:

- ١ - تحديد الأهداف التربوية حسب النوع والمراحل.
- ٢ - ضرورة إعداد المعلمين، وتدريبهم وتطويرهم، واختيارهم على أسس علمية رصينة ضمن لجان على مستوى عال من الثقافة والتربية.

(١) أخرجه الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم ٢٦٦١، من حديث معاذ بن جبل ؓ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) الكفارات في ضوء القرآن والسنة، الميلودي بن جمعة، مؤسسة المعارف، بيروت، ٢٠٠٢م.

(٣) سورة الشمس، الآيات: (٧ - ١٠).

تطوير العبادي والمرافق المدرسية والتجهيزات.

تطوير سبل التمويل والإنفاق.

ضرورة وضع برنامج تربوي مدروس لتعميم التعليم الأساسي ومحو الأمية.

تنويع التعليم الثانوي وربطه باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

والحقيقة أنه كي تتم التنمية على أسس علمية وأهداف واضحة جيدة ويكون لها الأثر الفاعل في المجتمع لا بد من القرار السياسي وشمل هذا القرار:

- إعداد الأولوية للتعليم وتجديده وتطويره.

- غرس الاعتماد على الذات والتعليم الذاتي لدى أبناء الجيل الجديد.

- اعتماد القاعدة الإسلامية بأن الأصل في الأشياء الإباحة والكف عن التوسع في التشدد والتضييق، والأوامر والنواهي - التي ربما تدخل في باب العادات والتقاليد وضرورة تنقيح المناهج الدراسية وفقاً لذلك.

- التركيز على التفكير العلمي^(١).

ولقد أوضح النداء المسمى بـ «عمّان» أن تطوير التربية للمستقبل يقوم على:

١ - صياغة بيئة التعليم على مقومات تمكن المتعلم من النمو المستمر إلى أقصى ما تسمح به طاقاته و^٢ رآته.

(١) وقد صدرت هذه النداءات عن مؤتمر تعليم الأمة العربية في القرن الحادي والعشرين، (عمّان ١٩٩٠م) انظر: التربية والتنمية، د. عبدالعزيز عبيد الله الجلال، الدار التربوية للدراسات والاستشارات، الرياض، ١٤١٦هـ، ص ١٥ مختصراً.

التركيز في العملية التربوية على تعليم كيفية التعلم بدلاً عن أساليب التلقين وثقافة الذاكرة.

- إقامة الجسور التعليمية ونقاط العبور المتعددة بين حلقات النظام التعليمي ومراحله وأنواعه.

٤ - الاهتمام بالتعليم غير النظامي والتعليم الذاتي والتدريب المتواصل وتعليم الكبار باعتبارها أنماطاً من التعليم المستمر الذي تترأى الحاجة إليه في ضوء التنامي المتسارع للمعرفة والمهارة والقدرات التكنولوجية لقوة العمل.

القضاء على الأمية ورصد كافة الموارد والإمكانات لذلك عن طريق خطة وطنية شاملة تهدف في الوقت ذاته إلى استيعاب جميع الأطفال للقضاء على الأمية في منابها.

فك الارتباط بين الشهادة والوظيفة، وفك الارتباط بين الشهادة وتسعير أجزائها.

توزيع الأعباء بين الدولة والمجتمع المدني في تحمل مسؤوليات التعليم تخطيطاً وتنظيماً وتمويلاً وتقريباً.

التأكيد على تكوين القدرات الذهنية التي تركز على قدرة التعامل مع المجهول بدلاً عن مجرد الإلمام بالمعلوم، وعلى القدرة التي تحيط بالنظرة الكلية، وتنظيم التخصص على قاعدة عريضة من المعلومات.

الحاجة الملحة إلى التوحد وتجاوز التباينات في أنماط المؤسسات التربوية بما يرسخ ثقافة قومية مشتركة.

١٠ - تأكيد الأهمية البالغة لدور المعلم في التطوير النوعي لتعليم المستقبل الذي ينبغي أن يعد إعداداً رصيناً في مادته العلمية وفي تكوينه المهني، وينبغي أن يشمل هذا الإعداد إدراكه لمشكلات العصر ولخصائص المجتمع العربي وتدريبه على استعمال أحدث وسائل

الاتصال التكنولوجية في التعليم^(١).

ومما سبق يتبين أن النظام التربوي له دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة ذات البعد الإنساني.

والترية الناجحة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وأن التنمية الشاملة تساهم في نجاح التربية في نفس الوقت والسؤال هل تستطيع التربية التعامل مع المعطيات الثقافية والاستفادة من بعضها وتطوير بعضها لتسهم تلك المعطيات في نجاح التربية وفي تحقيق التنمية عن طريق ترسيخ ثقافة يمكن أن تسمى «ثقافة التنمية».

وللإجابة على هذا السؤال يقول الدكتور / عبدالعزيز عبدالله الجلال: أن الثقافة السائدة في أي مجتمع وبالذات قيمها الضمنية أو المعلنة تؤثر على السلوك الفردي والجمعي، للفرد العادي، ولصانع القرار، للمتعلم وغير المتعلم، فإذا كانت الثقافة السائدة حاضنة للسلوك التنموي، يلاحظ مساهمتها الإيجابية، وإن كانت القيم السلبية هي السائدة في ثقافة المجتمع فيلاحظ مساهمتها السلبية وإعاقتها للتنمية بشكل عام، بل يلاحظ إعاقتها لنجاح النظام التربوي، فالقيم الثقافية تسيطر على سلوك الطالب والمعلم والمدير وكل فرد من العاملين في المؤسسة التربوية ويتحقق نجاح التربية بوجود قيم ثقافية تساهم مع متطلبات التحول الاجتماعي ومعطيات التنمية والقدرة على استيعاب ثقافة العلم والتقنية والتفكير النقدي والموضوعية والإبداع والإنتاج وعلى ذلك تكون ثقافة التنمية هي القيم الثقافية المحركة والمحيط الثقافي الحاضن لقيم التنمية والسلوك التنموي في المجتمع، وإن أصدق وصف للعلاقة بين الثقافة والتربية والتنمية أنها علاقة تبادلية بمعنى أن نجاح التربية يساهم في تغيير الواقع الثقافي ويساهم في تحقيق التنمية وتحقيق التنمية يساهم في نجاح التربية ويكون الناتج النهائي هو توليد وترسيخ «ثقافة التنمية» للمجتمع، وإذا ما سادت هذه الثقافة فإن بقية المساهمي ستكون أكثر

(١) التربية والتنمية، مرجع سابق، ص ١٧ مختصراً.

فعالية، وستكون «التنمية الشاملة» يوجهها الإنسان أو حسب التعبير الجديد «التنمية البشرية» هي السائدة والقادرة على الاستمرار والنمو حسب تطور المجتمعات واحتياجاتها.

ولإلقاء بعض العمق على قضية تأثير الثقافة وقيمها السائدة على مسيرة التربية ومسيرة التنمية في المجتمعات العربية فإن هذا يلزم منا التركيز على القيم وأنماط السلوك السلبية التي تعمل من طرف خفي على إعاقة التنمية من هذه الأنماط السلوكية السلبية:

● غياب الحوار الأسري بين الأبناء (الجيل الجديد) وبين السلطة المطلقة المتمثلة في (الأب - الأم - الأخ الأكبر - إلخ) وانتقال هذه النمط والقيمة إلى المؤسسة التربوية (المدرسة) حيث السلطة المطلقة للمدير والمعلم على الطالب وفقد الحوار والتعبير عن الذات والقمع أولاً بأول وموت الموهبة والإبداع، إن وجود مثل هذا النمط سيكون له تأثيره السلبى تربوياً وتنموياً في نفس الوقت حيث لا يشجع الإبداع والمبادرة والحوار والموضوعية والتفكير النقدي.

ومن الأنماط السلبية كذلك تصارع القيم داخل القبيلة والقرية وتورث العصبية القبلية لأبناء الجيل الجديد، وهذا يتناقض متطلبات الحضارة والتنمية.

ومن الأنماط السلبية كذلك الموقف المختلف من قضية تعليم المرأة^(١) والوصول بها إلى المستوى الثقافي المرضي ونؤكد أن الواقع المعاش يشهد شهادة صدق لوجود هذه الأنماط ويشهد كذلك أن المرأة الحاصلة مثلاً على الإعدادية لها ثقافة غير الأخرى الحاصلة على الثانوية غير مثلتها الحاصلة على الليسانس أو البكالوريوس، مما لا شك فيه أنها تكون أقدر على الموازنة بين الأمور الحياتية، وزيادة الوعي لديها سيكون لها التأثير الإيجابي في تربيته لولدها خاصة في

(١) التربية والتنمية، مرجع سابق، ص ١٩، ٢٠ مختصراً.

مساعدته في مذاكرة كثير من الدروس العلمية وغيرها، وهذا بدوره يخلق أثراً إيجابياً بحصول الابن على الدرجات العالية ولعل قائلًا يقول في العاصي: كانت أمهاتنا أميات لا يعرفن القراءة والكتابة ومع ذلك خرّجن الطبيب والمخترع والمهندس... إلخ.

وأن اختلاف متطلبات الأزمنة وهجوم الصراع التكنولوجي له أثر كبير وفاعل في قضية التربية فالزمان غير الزمان والجبل غير الجبل والمعطيات غير المعطيات والمدخلات والمخرجات غير المدخلات والمخرجات.

وإذا اتفقتنا أن التعليم الجامعي الحالي لا يصلح للبنت مثلاً فلا بد إذن من توفير البديل الإسلامي الآمن الذي يضمن للبنت النقلة النوعية التي تؤهلها كي تكون زوجة واعية فاعمة لكافة الحقوق عليها، إذن لا بد أن يكون هناك مؤسسات ودور تعليم نسائية تتعلم فيها الفتاة ما يؤهلها كي تكون زوجة مسلمة يتخرج على أيديها الجيل الإسلامي المنشود، التركيز على المعلوم من الدين بالضرورة أولاً بالنسبة للمرأة أي تعلم ما يصح به عقيدتها وصلاتها. كمرحلة أولى ثم تندرج في طلب الأمور والعلوم الأخرى كل حسب ما يرى ويحب فما المانع أن نرى الداعية المتخصصة في التوحيد والعقيدة والأخرى في الفقه والثالثة في التفسير والرابعة في الحديث وهكذا وكتب السير طافحة بمثل هذا، ونرى أن انتشار مثل هذه الثقافة يعمل بصورة جادة إلى حدوث إيجابيات فاعلة جداً في قضية تنمية المجتمع وازدهاره وتبوؤ الأماكن المتقدمة بين الحضارات والأمم ونخلص من ذلك إلى أن:

المرأة المتعلمة المثقفة الداعية سيكون لها دورها في تكريس أنماط السلوك والقيم الإيجابية لدى ناتها.

وإن غياب المرأة المتعلمة ووجود المرأة غير المتعلمة سيكون لها دورها في تكريس أنماط السلوك والقيم السلبية لدى ناتها كذلك ويكون في النهاية معوقاً شديداً من معوقات التنمية.

وإذا كان الأمر كذلك - الكلام ما زال مستمراً للباحث - وكانت ثقافتنا

تحتوي على معوقات للتربية والتنمية نتيجة لسيطرة بعض القيم والسلوكيات السلبية كما أشرنا فإننا بحاجة ماسة إلى فرز وانتقاء القيم والسلوكيات حتى تسهم في تحقيق التنمية وتمكين التربية من تحقيق الدور المنشود في شمول العملية التنموية من هذه القيم المتفاء:

- العدل وتكافؤ الفرص - العدالة الاجتماعية والتضامن والتعاون والتآخي والترابط والترحم العائلي - والتزام العلم والعلماء - احترام العمل - الشورى وحرية الرأي - الجهاد في سبيل الحق - احترام الإنسان وتأكيد حقوقه - التناصح والنواصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تنمية الثروة وحسن استخدامها - رعاية الفقراء أو البناسى والمساكين، رعاية ذي القربى والحفاظ على حقوقهم.

إن ترسيخ مثل هذه القيم في النفوس له أثره الكبير والفاعل في تنمية المجتمع وتقدمه. والله أعلم.

الفصل الخامس

التنمية في مجال الجهاد من خلال السنة النبوية

رفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: التربية العسكرية.

المطلب الثاني: تنمية مقومات الجسم العسكري.

المطلب الثالث: تنمية الروح الجهادية.

المطلب الرابع: تنمية الكفايات التعبوية.

المطلب الخامس: الإرهاب وأثره السلي في التنمية.

مدخل

لا تقوم الحروب إلا بالإنسان - مهاجماً أو مدافعاً - والإنسان له مفومان: معنوي ومادي، وبقدر قوة وعنفوان كل من المقومين وتعاظمهما تكون كفاية الإنسان في كل مجال من مجالات الحياة. ومنها المجال العسكري وقد وعى الرسول ﷺ هذه الحقيقة فكان للجهاد منزلة عظيمة عنده، من أجل إعلاء كلمة الله ولتحقيق الحسم العسكري السريع تخفيفاً لآثار أمد لحرب، وهذا ما سببه في المطالب الخمسة بعون الله تعالى.

المطلب الأول التربية العسكرية والإعداد العسكري

نقول وبالله التوفيق:

اهتم الرسول ﷺ بتأهيل الفرد الإنساني وإعداده وتربيته على العزة والكرامة حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١). وانطلاقاً من هذه الخبرة فقد ربي رسول الله صحابته الكرام على حب التضحية وبذل النفس رخيصة

(١) سورة آل عمران، آية: ١١٠.

في سبيل الله، وكذلك رباهم على الصدق بالحق ومواجهة الآخرين به دون شهير أو تنكيل به فهذا أبو بكر الصديق عندما أنفذ بعث أسامة قاتلاً:

(لا تخزنوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولا تفرقوا نخلًا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذهبوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكل، وإذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له)^(١).

إذا كانت هذه هي أخلاق المسلمين في الحرب فما بالنا بأخلاقهم في السلم!!

إن التربية العسكرية تنمي لدى الفرد المسلم كيف يحمي عقيدته ودينه قال تعالى: ﴿وَقِيلُوا لَهُمْ هَلْ لَا تَكُونُ فِتْنَةً وَيَسْأَلُوهُم بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ﴾^(٢).

كذلك التربية العسكرية تنمي لدى المسلم الثقة بالنفس وقوة التوكل على الله تعالى وكذلك رباهم ﷺ على رفض الظلم عند المواجهة والوقوف بجانب المظلوم دون النظر إلى لونه ودينه، ووطنه وجنسه.

ومن التربية العسكرية التي ربي رسول الله عليها أصحابه أن يكون المسلم إيجابياً فاعلاً لا أن يكون رقماً من الأرقام على هامش الأحداث في بيته ومجتمعه، فقد كان النبي ﷺ محط أنظار مجتمعه، حتى لقب بالأمين، شاهد هذا من الأمانة مع العدو في القتال فلا يخن العهد والميثاق بينه وبين عدوه وكذلك الإيجابية في الدفاع عن الوطن وعدم التخلي عنه في أحلك الظروف ومهما كانت الأسباب.

وكذلك إذا علم الجنود أن فائدهم متصف بالأمانة، فإنهم ولا شك

(١) فقه النصر والتحكين في القرآن الكريم، د. علي محمد الصلابي، ط دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م، ص ٥٠٠.

(٢) سورة البقرة، ١٩٣.

يثقون في توجيهاته وفي منهجه، والثرية العسكرية لها أسس متينة وعظيمة لا بد من غرسها في نفوس العربيين وقد تجلت سورة العصر بإبراز أسس التربية العسكرية قال تعالى: ﴿وَالْقَصْرِ ۝١ إِذْ أَلْحَقْنَا بِهِ قَصْرَ ۝٢ خَيْبَرَ ۝٣ إِلَّا أَزِيدَ ۝٤ كَاتِبُوا ۝٥ الْقِتَالَ ۝٦ وَتَوَّسَّوْا بِأَلْفَيْ ۝٧ وَتَوَّسَّوْا بِأَلْفَيْ ۝٨﴾^(١).

فأول هذه الأسس: الإيمان بالله، فهو من أهم عوامل النصر فكان جيش الإسلام مؤمناً بربه، واثقاً بنصره، متوكلاً عليه، والثاني: العمل الصالح والإخلاص فيه إذ لا بد عند إعداد الأفراد إعداداً ربانياً أن يتربى المسلم على أن تكون أقواله، وأعماله، وجهاده كله لوجه الله تعالى وإتباع مرضاته ويصبح بذلك جندياً ربانياً.

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَكُنْتُ نَذِيماً ۝١ وَنَذِيماً ۝٢ وَنَذِيماً ۝٣﴾^(٢).

إن الإخلاص ركن من أركان قبول العمل، ومعلوم أن العمل عند الله لا يقبل إلا بالإخلاص، وتصحيح النية، وبموافقة السنة والشرع^(٣).

والثالث: التواصي بالحق، حيث يؤدي هذا إلى تقوية صلة الأفراد بعضهم ببعض لا سيما إن كانوا محاربين.

والرابع: التواصي بالصبر وهذه صفة عظيمة وبالغة الأثر في التربية العسكرية حيث الصبر والثبات على لقاء العدو قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبْرُوا ۝١ وَأَطِيعُوا ۝٢ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۝٣ وَأَطِيعُوا ۝٤ أَمْرَ رَسُولَكُمْ ۝٥﴾^(٤).

ثم إن القيادة العسكرية مثل أي قيادة تحتاج إلى موهبة وعلم وفن،

(١) سورة العصر الآيات: (١، ٢، ٣).

(٢) سورة الأنعام، ١٦٢.

(٣) مختصراً من السيرة النبوية، عرض وقائع وتحليل أحداث، د. علي محمد الصلابي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط١، ٢٠٠١ م، ١١٩/١.

(٤) سورة الأحزاب، أ: ٢٣.

والإعداد لها يعني تمكين الفرد الموهوب من علومها وتعرسه بفنونها، بحيث يصبح قادراً على ممارستها على أساس من العلم والمعرفة والدراية والإنفاق المحكم لجميع الفنون التي تتطلبها.

١- اختيار مجموعة من الأفراد نقوم بتربيتهم تربية عسكرية لا بد أن تتوافر فيهم المقومات القيادية الأساسية الفطرية من مواهب وملكات وإرادة وقدرات وشخصية واثقة، فإن ذلك لا يعني قيامهم بالدور القيادي وإنما لا بد من إكسابهم المقومات المكتسبة من علوم ومعارف عسكرية متخصصة وتمتق في علم النفس وإحكام للمعلوماتية بكل مقاييسها وتنمية وترسيخ المعتقدات وربطهم بالقيم والأخلاق.

وكذلك ربط الأفراد بالفائد والتضامن حوله فإذا رُسخ في أذهان الجند أن قائدهم عالي الأخلاق، ونبيع القيم، سامي الفضائل، أحاطوه بكل احترامهم، وتقديرهم، وأولوه ثقتهم ومحبتهم وطاعتهم، بل واتخذوه قدوة لهم، واتخذوا تصرفاته أسوة يتأسون بها، وفائد هذه صفاته جدير أن يقود أمته للنصر، لذا نجد أن سيدنا عمر رضي الله عنه - في رسالة إلى سعد بن أبي وقاص في مسيرة إلى العراق قال له: (وأمرك ومن معك بتقوى الله، وأن تكونوا أشد احتشاساً من المعاصي منكم من عدوكم - واسألوا الله العون على أنفسكم، كما تسألونه النصر على عدوكم)^(١).

المطلب الثاني

تنمية مقومات الحسم العسكري

المقومات المعنوية للفرد الإنساني، والتي أصبح يطلق عليها مسمى

(١) الفاروقى القائد، محمود شيت خطاب، مكتبة الحياة، بيروت، ط ٢، ص ٩٤، ٩٥، باختصار.

(الروح المعنوية) أصبحت أهم ما يهتم به أي جيش من الجيوش، وعليها مدار الكسب في أي معركة، لأنها تمد القائد الإنساني بقوة جبارة، تجعله يقاتل بإيمان ووجدان عميق، فيواجه كل المواقف بقوة وبسالة، يبدل أقصى ما لديه لتحقيق الشهادة في سبيله، أما إذا كانت الروح المعنوية مزعزعة، ضعيفة، فإن الجندي قلما يصبر ويحمل ويثبت، عندئذ يدفعه خوفه وحرصه على الحياة على أن يولي الأدبار، راضياً وقانعاً بحياة الخنوع والذلة.

ألا نرى ممي أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانت روحهم المعنوية عالية، يقاتلون ببسالة، يحرصون على الشهادة أشد من حرص عدوهم على الحياة، والسبب هو دفع النبي ﷺ لهم وتحريضهم على الشهادة، ونظراً لكون المسلمين أقل عدداً وعدة من أعدائهم، فقد عمل الرسول الكريم ﷺ، بكل جهد على الارتقاء بالحشد المعنوي للمسلمين قبل دخول المعركة كي تعرض الروح المعنوية قصور العدد والعدة.

قبل النصف الثاني من هذا القرن العشرين كان مشاهير القادة العسكريين مثل نابليون بونابارت، وهتلر، وغيرهم، يعتبرون أن ٢٥ ٪ من مقومات الحسم العسكري والنصر على الأعداء، تعود إلى الروح المعنوية للمقاتلين، وأن ٢٥ ٪ تعود للنواحي العادية على اختلاف مكوناتها.

إلا أن استخدام الأسلحة النووية والهيدروجينية وما إليها من أسلحة الدمار الشامل، كالصواريخ العابرة للقارات والطائرات العسكرية التي تفوق سرعة الصوت والالكترونيات الدقيقة التي تحدد الأهداف إلى غير ذلك، جعلت نسبة الحسم العسكري تتراجع^(١).

لقد بقي الرسول ﷺ ثلاثة عشر عاماً في مكة، يحاصره طغيان الطغاة وتطارده سفاهة السفهاء، وجهالة الجهلاء، ويرى بعينه ما يتعرض له صحابته الكرام من قتل وتعذيب وتنكيل ومع ذلك لم يحرك ساكناً، لم

(١) بين العقيدة والقيادة، اللواء، محمود نيت خطاب، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٢،

يشهر سيفاً ولم يشرع رماً، جاء العباس بن عباد^(١) - إلى النبي ﷺ بعد بيعة العقبة الثانية قائلاً:

والذي بعثك بالحق، إن شئت لتميلن غداً على أهل منى بسيوفنا.

فقال ﷺ: «لا، لم تؤمر بذلك». فلماذا^(٢).

لأن النبي ﷺ كان يعلم حق العلم أن القتال لا يحسم بغوران المواطف ولا بالعقوبة في المواجهة، وإنما لا بد من الإعداد الشامل المتكامل معنوياً ومادياً، ولما كان التحشيد المعنوي هو العامل الأكثر حسماً فقد بدأ ﷺ به على ما يلي:

١ - التمكين للمعتقدات:

مما لا شك فيه أن معتقدات الإنسان تغير وتشكل كيانه المعنوي وتكون كذلك نسجه الفكري والعاطفي، بحيث تصبح تصوراتهِ وتصرفاته ومواقفه في الحياة محكومة بما يؤمن به ويعتقده وعلى ذلك تتحكم المعتقدات في كل منحي من مناحي حياته.

وقد جاءت العقيدة الإسلامية بمفاهيم ومسلّمات تختلف كلياً عما يرسخ في أذهان أبناء المجتمع الحكي ولهذا قالوا للنبي ﷺ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّتَعَدِّينَ﴾^(٣)، وقالوا: ﴿مَا جِئْنَا بِكَ فِي الْبَلَاءِ الْآخِرِ إِلَّا مَكًّا إِلَّا آتَيْنَاكَ﴾^(٤)، ثورة على العادات والأعراف والمألوفات، ولا يمكن الركون في الإيمان إلى القول باللسان، فما يبرزه الظاهر قد لا يتوافق مع ما تكنه السرائر، لذلك كان عنصر الوقت عاملاً

(١) العباس بن عباد بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف الأنصاري الخزرجي، من أصحاب العقبة، هاجر مع رسول الله إلى المدينة، انظر: الإصابة لابن حجر (٣/١٣٠).

(٢) النبي العربي، سبق، ص ٥٦٣.

(٣) سورة الزمر، ٢٢: ٢٢.

(٤) سورة ص، ٧: ٧.

هاماً للحكم على رسوخ المعتقدات، واستثمره ﷺ في التعميق للمعتقدات الإسلامية الجديدة في عقول وقلوب المسلمين مدة إقامتهم في مكة برؤية وعقلانية وحوار هادئ هادف ونشأ.

لقد أدرك الرسول ﷺ أن الروح المعنوية وإن كانت لازمة لكل إنسان في كل عمل وكل تصرف وكل موقف، إلا أنها أعظم أهمية للمقاتل، فهو عندما يخوض غمار المعركة لا بد له من التضحية التي تحث على الصبر والثبات والفداء، وهو هنا لا يضحي بمال أو عقار أو ممتلكات يملك غيرها أو يمكنه تعويضها، وإنما يضحي بروحه التي لا يملك غيرها، ولا يمكنه تعويضها، والإنسان بفطرته حريص على الحياة، لذلك لن يضحي بروحه إلا في سبيل ما هو أهم عنده من الحياة وأبقى، وما من شيء يمكن اعتباره كذلك سوى العقيدة، حيث يؤمن إيماناً راسخاً لا يتزعزع، بأن موته في هذه الحياة ليس فناء أبدياً وتلاشياً نهائياً، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، محاطاً برضا الله تعالى، وعنايت مع الشهداء والصديقين والأبرار، وإذا أمعنا النظر في معركة بدر وهي موطن الابتلاء الحقيقي الأول للمسلمين، نجد أن الرسول ﷺ لم يفرر خوفاً من المعركة ابتداءً، وإنما اختبر مدى رسوخ المعتقدات في نفوس المسلمين، ومدى استعدادهم للتضحية قبل الإقدام بهم من على مواطن التضحية، فقال قوله المشهورة: «أشيروا علي أيها الناس» لماذا؟ لأن المشورة ستفرز تقويماً موضوعياً لمدى رسوخ العقيدة وكان كما يلي:

تكلم أبو بكر ثم عمر - ؓ - فجزاهما خيراً - ثم أعاد القول: «أشيروا علي أيها الناس».

تقدم المقداد بن عمرو^(١) فقال: «يا رسول الله، امض لما أراك الله

(١) المقداد بن عمرو ويعرف بابن الأسود، الكندي البهري الحضرمي، أبو مبد، صحابي من الأبطال، أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام، وأول من قاتل على فرس في سبيل الله وشهد بدرًا وسكن المدينة، وتوفي على مقربة منها، انظر: الأعلام للزركلي (٢٨٢/٧).

فنحن معك، والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد - موضع باليمن - لجالدنا معك دونه حتى تبلغ . . . ٨.

لقد كان المشيرون كلهم من المهاجرين، وهؤلاء كان حرياً بهم أن تتعمق العقيدة في نفوسهم بعد قرابة خمسة عشر يوماً من البعثة، لكن هناك فئة أخرى وهم الأنصار، حديثة العهد بالإسلام فما موقفها؟

هنا نهض سعد بن معاذ^(١) ﷺ فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله . قال: «نعم»، فقال سعد: يا رسول الله: لقد آمنا بك وصدقتك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا وموآثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك بنا ما تفرّ به عينك، فسر على بركة الله^(٢).

عندما اطمأن الرسول ﷺ إلى تمكن المعتقدات من نفوس المسلمين قال: «سيروا أبشروا» وساروا وكانت البشرية، عصف رجال العقيدة بالمشركين عصفاً، وانتصروا على قلة عددهم وعنادهم - ٣١٣ رجلاً ليس معهم سوى فرسين والسلاح الفردي - على قادة الكفر برغم كثرة عددهم وعنادهم - ٩٥٠ رجلاً، ومائة فارس وكل أنواع الأسلحة المتوافرة آنذاك ومثلما كان رسول الله ﷺ حريصاً على التمكين للمعتقدات، كان حريصاً أيضاً على التبعة النفسية لصحابته الكرام ففي كل معركة خاضها المسلمون

(١) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس أبو عمرو الأنصاري الأوسي البديري، أسلم على يد مصعب بن عمير، كان سيداً في قومه، توفي يوم الخندق سنة ٥ هـ، ينظر سير أعلام النبلاء ١/ ٢٧٩.

(٢) السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام، دار المنار، القاهرة، ١٩٩٤، ج ٢، ص ٥٣٨ بتصرف.

ضد الشرك وأهله كانت التعبئة النفسية لدى المسلمين تصل إلى أعلى مدى ممكن، لذلك كان المسلمون يقاتلون عن إيمان عميق بعدالة موقفهم، مما أمدهم بتصميم لا يوجد له مثيل في الانتصار على من يستهدفون دينهم ومعتقداتهم وحرمتهم وكرامتهم.

والمثال على ذلك من غزوة بدر، لقد جاءت المعركة بعد تعبئة نفسية ضد المشركين وسادتهم جعلت التضحية هيئة يسيرة.

لم يكن المهاجرون قد نسوا التعذيب والتكيل والبطش والتجبر والظلم الذي صبه عليهم سادة قريش صباً، فكانوا في قمة التعبئة النفسية ضدهم، وكانوا هؤلاء يرون ما حدث لنبيهم من المشركين، وما حدث لإخوانهم المسلمين على أيدي عتاة قريش، وكان شباب الأنصار يسألون عن أدق التفاصيل، وكلما سمعوا جديداً أضاف شحنة من التعبئة النفسية ضد هؤلاء الطغاة.

وجاءت معركة بدر، وعلم أولئك وهؤلاء، بأن بين الخارجين للقتال رؤوس الكفر كأبي جهل، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، فتعاظمت التعبئة النفسية، ودليل ذلك ما قاله عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشعالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثي أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين اثنين أقدر منهما، فتمزني أحدهما وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه؟

قال: لقد علمت أنه كان يسب رسول الله ويؤذر، فوالذي نفسي بيده لئن رأيت لا يفارق سواذي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، وغمزني الآخر، وقال مثل قول صاحبه، فما سرتني حينئذ أنني بين أي رجلين مكانهما، وأشرت لهما إلى أبي جهل، فشذا عليه مثل صقرين، وابتدراه بسييفيهما حتى قتلاه، وهما: معاذ بن عمرو بن الجموح^(١).

(١) معاذ بن عمرو بن الجموح بن كعب الأنصاري الخزرجي السلمي، المدني البصري، شهد بدرًا، وروى عنه ابن عباس، عاش إلى زمن عثمان، أنظر سير أعلام النبلاء (١/ ٢٤٩).

ومعاذ بن عفراء^(١).

ويرى بلال^(٢) أمية بن خلف - وهو الذي كان يعذبه في مكة - وكان قد استسلم للزبير بن العوام^(٣) ﷺ فيندفع إليه بلال بسيفه، ويمنعه الزبير، فيصيح بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، ثم يصيح: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، وكان مجرد ذكر الاسم كافياً لأن تغلي النفوس ضده، فالكل يعلم ما كان يقوم به من ذنوب الفعالي، ويندفع الأنصار نحوهما^(٤).

ولم تكن التعبئة النفسية ضد يهود الذين جاهدوا بعداوة الإسلام وأهله وارتكبوا من التآمر والخدر والخيانة ما يفوق الاحتمال، ولا ضد الروم الذين قتلوا رسول رسول الله، وقتلوا أمير معان العربي شر قتلة لأنه أسلم وتحريضهم عرب الشمال ضد المسلمين وبخاصة في موقعة مؤتة، ثم إعدادهم لغزو المدينة، وتحريضهم للمرتدين إلى غير ذلك، ولا ضد الفرس الذين استبدوا بعرب العراق، ومزق زعيمهم رسالة الرسول قبل أن يقرأها، وأمر عامله على اليمن أن يرسل إليه برسول الله مكبلاً، وكان لهم تاريخهم الطويل في التشكيل بالعرب، لم تكن التعبئة النفسية ضد هؤلاء بأقل منها ضد المشركين، لذلك ما كان يتاح اللقاء مع أي قوة من هذه القوى حتى يعصف المسلمون بها عصفاً^(٥).

(١) معاذ بن عفراء هو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي المعروف بابن عفراء، شهد بدرًا، الإصابة في معرفة الصحابة (١١٠/٦).

(٢) سبق ترجمته.

(٣) الزبير بن العوام بن خويلد يلتقي مع النبي ﷺ في النسب، أول من سل سيفه في سبيل الله، هاجر إلى الحبشة، قتل في رجب سنة ٣٦ هـ - انظر: سير أعلام النبلاء، (٤١/١).

(٤) تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير الطبري، سابق، ج ٢ ص ٥ يتصرف.

(٥) النبي العربي، سبق، ص ٥٦٦ باختصار.

تتمية الروح الجهادية

الجهاد في الإسلام (أعني جهاد الكفار) فرض كفاية، إذا قام به البعض، سقط الإثم عن الآخرين ودليله من كتاب ربنا سبحانه وتعالى:

﴿وَمَا كَانُ الْمُشْرِكُونَ مُكْتَفَىٰ ۖ قُلُوا نَقَرٌ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ وَلَهُمْ مَا لَمْ يَكُن لَّهُمْ شَيْءٌ قَبْلُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ﴾ (١)

والجهد له أنواع كما يلي باختصار شديد:

٦ - جهاد الكفار والمحاربين للإسلام، ويكون بالنفس وبالمال، واليد، واللسان، والقلب ودليله قوله ﷺ: «جاهدوا المشركين، بأموالكم، وأنفسكم، والستكم»^(٦).

[illegible]

ويقول تعالى: ﴿إِنَّ آتَةَ يُحْيِي الْوَيْتَ بِقَوْلِهِ فِي سَبِيلِهِ مَعًا لَأَنْتُمْ
مَنْكُمْ تَرْضَوْنَ ۖ﴾ (١)

لذلك كان الرباط في سبيل الله واجباً كفائياً قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٥٨) ﴿١٠﴾.

(١) سورة التوبة، آية: ١٧٧.

(٢) خرج الحاكم في مستدرکه، کتاب الجهاد (جاءوا المشرکین) برقم ١٣٨١، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

(٣) صورة الحق، آ: ١١١.

Figure 10

(e) صورة آل عمرق، آ:

ومما يدل على تنمية الروح الجهادية بأن الجهاد لا يتقيد بزمان ودون زمان ولا بمكان ودون مكان، فالاستمرار فيه مشروع إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿وَأَعِزُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَغْنَوْا مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتٍ لِّتَكُنْ لَهُمُ مَّوَدَّةٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَكُلٌّ فِي الْفِيلَةِ﴾ (١). والمقصود من جهاد الكفار: هو إعلاء كلمة الله، لا لشيء آخر، وحتى لا تكون فتنة في الأرض بانتشار الشرك في الأرض، وعبادة غير الله. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ لَعْنَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ مِنْهُمْ نَفْسٌ وَكَانَ الَّذِينَ يَدْعُونَهم مِّنْكُمْ مُّشْرِكِينَ﴾ (٢). ومما يدل على تنمية الروح الجهادية، والاستمرار فيه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْزُوا لَكُمْ سُبُلَ الْوَيْدِ وَالْأَنْفَالِ﴾ (٣).

وقال ﷺ: «من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق» (٤).

٢ - جهاد النفس، ويكون باليد، وباللسان، وبالقلب لحديث: «من رأى منكراً منكم منكرأ، فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (٥).

٣ - الجهاد بالكلمة: هو أن يقول كلمة حق أمام سلطان جائر لحديث: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» (٦).

(١) سورة الأنفال، آ: ٦٠.

(٢) سورة الأنفال، آ: ٣٩.

(٣) سورة الأنفال، آ: ٦٥.

(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، . . . ذم من مات، ولم يغز، ولم يحدث نفسه، برقم ٣٦٤٤ من حديث أبي هريرة ﷺ.

(٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم ٩٩ من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ.

(٦) أخرجه الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، برقم (٢١٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

٤ - جهاد الشيطان: يجب جهاد الشيطان عند وسوسته بفعل أو ترك في العقيدة، أو فعل الطاعات، أو فعل الخيرات، وما يزينه من منكرات، بالتعوذ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا يَزْفُلُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِأَقْوَىٰ إِنَّهُ سَبِغٌ عَلَيْهِ﴾ (١١).

٥ - جهاد النفس الأمارة بالسوء: وهو من أعظم أنواع الجهاد، إذا سولت لصاحبها فعلاً منكراً، أو ترك فريضة، أو ترك واجب.

٦ - جهاد الدنيا: يجب على المسلم أن يجاهد الدنيا عندما تغزوه بمظاهرها الفتانة، وتزين له بزيتها البراقة الخادعة، وتغويه، وتغريه، لكي يقع في المهالك قال تعالى: ﴿أَقْلَبُوا أَنَّمَا لِلدُّنْيَا لُؤْلُؤٌ وَلَهْفٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ الْأَمْوَالِ وَالْأَرْوَاحِ﴾ (١٢)، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِأَقْوَىٰ الْقُرْءَانِ﴾ (١٣).

والروح الجهادية هي التي تحفز المسلم لينتصر للجهاد، لذلك عمل الرسول الكريم على تعميق مفهوم الجهاد لدى المسلمين من ناحية وتنمية الروح الجهادية لدى كل مسلم من ناحية أخرى وهذا ما عمل على تحقيقه وذلك بالضبط هدف الجهاد بأن يكون في سبيل الله معروف وهو ما يمثل الحق والعدل والخير والحرية والمساواة وتكريم الإنسان ... إلخ لذلك فلا استهداف في الجهاد للمنافع الذاتية أو الاستعلاء في الأرض أو ظلم الناس وقهرهم واستغلالهم إلى غير ذلك، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿تَنصِرُوا جَنَاحًا رُفَقًا لَا رَجَافًا يَأْتِيْلَكُمْ وَأَنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١٤).

ويقول ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (١٥).

(١) الأعراف، آية: ٢٠٠.

(٢) الحديد، آ: ٢٠.

(٣) لقمان، آ: ٢٣.

(٤) التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام، مرجع سابق، ص ٧٠.

(٥) سورة التوبة، آ: ٩.

(٦) خرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، برقم ٢٦٨٢ من حديث أبي موسى.

وبيان كون من يقتل في سبيل الله شهيداً، والشهيد له مكانة عالية كريمة عند خالق الخلق - سبحانه - فالله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوتُوا بَلْ أَحْيَا عَنْدهُمْ رَبُّهُمْ يُرْزُقُونَ﴾ (١).

وبفضل الرسول ﷺ القول في تكريم الشهيد في الآخرة فيقول: «ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» (٢).

وكذلك بيان حال المتقاعسين عن الجهاد، وهو واقع الحال المعروف للناس جميعاً، فإذا كان الجهاد سبيل العزة والمنعة وتميز مكانة الأمة، فإن تركه سبيل الذلة والصغار والمهانة بحيث يعيش تاركو الجهاد حياة عذاب لا يطيقها عقلاء بني البشر.

وتبين السنة الشريفة كذلك ثواب وقيمة كل عمل من أعمال الجهاد وكيف أن الله ينمي في الآخرة ومن ذلك:

١ - نماء المرباطة: لحديث: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» (٣).

٢ - نماء الحركات: لحديث: «غداة في سبيل الله أو راحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت» (٤).

٣ - نماء التجهيز: لحديث: «من جهز غازياً في سبيل الله فقد

(١) سورة آل عمران، آ: ١٦٩.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب نفي المجاهد أن يرجع إلى الدنيا برقم ٢٦٨٩، من حديث أنس بن مالك ؓ.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمامة، باب فضل الرباط في سبيل الله ؓ، برقم ٣٦١٨ من حديث سلمان ؓ.

(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمامة، باب فضل الغداة والروحة في سبيل الله، برقم ٣٦٠٦، من حديث أبي أيوب ؓ.

غزاة^(١).

٤ - نعاء الرماية: لحديث: «من خلف غازیاً في سبيل الله بخير فقد غزاة»^(٢).

٥ - نعاء الرماية: لحديث: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي»^(٣).

وهكذا نجد أن رسول الله ﷺ لم يترك عملاً من أعمال الجهاد إلا وحث عليه وندب المسلمين إليه، من أجل أن تهنئ نفوس المسلمين إلى الجهاد حيث يعتبره المسلم أغلى أمنية له وما نراه اليوم من أهل فلسطين وتضحياتهم وجهادهم وحرصهم على الشهادة لهم أكبر دليل على صدق هذا والتاريخ الإسلامي مليء بمثل هذه البطولات ومنها:

فهذا عمير بن أبو وقاص^(٤)، صبي لم يبلغ الحلم أو كاد، يرده الرسول يوم بدر ولا يجيزه الرسول لصغر سنه فيأخذ في البكاء والنشيج، ويراه أخوه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، ويسأله ما به، فيقول: أحب الخروج عسى أن يرزقني الله الشهادة، ولكن الرسول ردني، ويكلم سعد الرسول فيه فيجيزه، وينطلق عمير إلى أرض المعركة، ويقاتل كأشجع ما يكون الرجال، حتى قابل ربه شهيداً^(٥).

(١) خرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازیاً أو خلفه بخير، برقم ٢٧١٥، من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.

(٢) خرجه البخاري، نفسه.

(٣) خرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، برقم ٣٦٥٣، من حديث عتبة بن عامر.

(٤) عمير بن أبي وقاص هو أبو وقاص مالك بن وميب بن عبد مناف ابن زهرة أخو سعد بن أبي وقاص، أجازته النبي ﷺ يوم بدر، وهو ابن ست عشرة سنة، انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٢٢١/٣).

(٥) أسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن الأثير، طهران، إيران ١٣٧٧ هـ ج ١/٢٤٨ يتصرف.

وهذا عمرو بن الجموح^(١) ﷺ له أربعة أبناء يشهدون المشاهد كلها ولم يتخلفوا عن أي منها، وهو أعرج شديد العرج، يسمع النداء يوم أحد، ويحمل سيفه ورمحه ومعدات القتال، وينطلق صوب أحد، فيعرضه أبناؤه، ويقولون له: لقد عذرك الله، ونحن نكفيك، فيرفض ويأتي الرسول بشكرهم قائلاً: إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك، فوالله إني لأرجو أن أظأ بمرجتي هذه الجنة فقال له النبي ﷺ: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك، ثم يلتفت إلى أبنائه ويقول: ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله يزر الشهادة.

وعلى هذا فقد ترسُخ مفهوم الجهاد لدى المسلمين، وكونه بوابة كرامة الحياة وعزتها ومنعتها، وسبيل علو المكانة في الحياة الآخرة، لذلك أصبح روحاً تسري في أعماق كل مسلم، ولا زال داعي الجهاد إذا دعا - برغم ما أصاب المسلمين من تخلف - المحرك الرئيسي لعزائم المسلمين^(٢).

المطلب الرابع تنمية الكفايات التعبوية

على الرغم من أهمية الكفايات المعنوية، من الإيمان بالله والافتناع بالجهاد سبيلاً للعزة والكرامة والالتزام بالتحشيد العام، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لتحقيق النصر الذي يحسم المعركة، فقد يضم الجيش أفضل العناصر ومع ذلك يخسر المعركة من أجل نقص في الكفايات التعبوية، كالكفايات المادية أو العلم والخبرة والتجربة والتدريب... إلخ.

(١) عمرو بن الجموح، الخزرجي الأنصاري السلمي الغنمي، والد معاذ، ومعوذ، وخلاص، لم يشهد بدرأ، كان أعرج وقتل يوم أحد، انظر: سير أعلام النبلاء (١/٢٥٢).

(٢) النبي العربي، سنن، ص ٥٧٠.

لذلك اهتم الرسول ﷺ بالكفايات التعبوية اهتماماً بالغاً لوصفها سبيلاً لرفع الكفايات الجماعية ومن هذه الكفايات:

١ - المعدات القتالية:

لا تغني المقومات المعنوية بحال عن المتطلبات المادية، فالحصا مثلاً - مهما كان صاحبها مؤمناً - لا تقابل البندقية، والبندقية لا تقابل المدفع أو الصاروخ وهكذا، فالقوة المعنوية لها اعتبارها المحدود، كما أن للقوة المادية اعتبارها، لا غنى البتة لأي جيش عن أي من القوتين، لذلك فإن الله تبارك وتعالى لم يترك المؤمنين لإيمانهم فقط في قهر الأعداء، وإنما قال لهم: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَغْنَوْا فَيُنْصَلَّتْ بِهِمْ وَفِي يَدَيْهِمْ أَلْفِي نَفْسٌ مِّنْ عَدُوِّ اللَّهِ وَفِي كَيْفٍ لَهُمْ﴾^(١).

والقوة هنا مطلقة، تشمل كل قوة مادية ومعنوية، اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية، ومن العسكرية، السلاح والعتاد والمعدات والتجهيزات والإمدادات، حسب متطلبات الصراع وتطور الزمان والمكان ويشير رباط الخيل إلى القوات المحمولة وفق تطورها بوصفها ضرورة لا غنى عنها، على أن يكون القصد الرئيسي هو إرهاب العدو ومنعه من العدوان على المسلمين، ولا فقتال من يعتدي ويقاوم.

وقد أولى الرسول ﷺ متطلبات القوة المادية اللازمة للقتال اهتماماً كبيراً ومن ذلك:

أ - حيازة السلاح الفردي:

لقد كان السلاح الفردي من سيف ورمح ودرع وترس وغيرها متوافراً لكل عربي، فالحياة المخوفة التي يعيشونها تجعل هذا السلاح ضرورة من ضرورات الحياة لا غنى لأحد عنه، وكانت اليمن مشهورة بصناعة السلاح بأنواعه، حيث يُصنَّر لجميع أرجاء الجزيرة، وكان من الصحابة من نمرُس

(١) سورة الأنفال، آية: ٦٠.

في صناعة السلاح مثل خياب بن الأوت، ولم يكن الرسول يتردد في استعارة السلاح في المواقع الكبرى حتى من غير المسلمين من المعاهدين والمسلمين فعند الخروج لغزو حنين علم أن عند صفوان بن أمية سلاحاً كاملاً يحتاجه المسلمون، فقال له:

«يا أبا أمية أعزنا سلاحك نلقى به عدونا غداً» قال صفوان: «أغضباً يا محمد؟».

قال: «بل عازية مضمونة حتى تؤدبها إليك».

قال صفوان: «ليس بهذا بأس».

وقدّم للمسلمين مائة درع بما يكفيها من السلاح^(١)، وعمل ﷺ على أن يزود المسلمون بالسلاح بأيدي أعدائهم، وفي ذلك يقول ﷺ: «من قتل قتيلاً لله عليه»^(٢).

ولحديث: «من أقام بيعة على قتيل نطفه لله عليه»^(٣).

وبذلك تكاثر السلاح الفردي بأيدي المسلمين بعد الغزوات والسرا المتتابعة، ولا سيما بعد المعارك الكبرى مع الفرس والروم.

ب - أدوات الرمي:

عندما تحصنت هوازن وثقيف بحصون الطائف ولم يستطع المسلمون اجتياحها، ابتكر المسلمون أول منجنيق عرفته العرب، كما اخترعوا الدبابة بصورتها الأولى في الهجوم على الحصون، ثم تطور كل منهما تدريجياً.

(١) السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام، سابق، ج ٤، ص ٣٠٧، ٣٠٨.

(٢) خرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم يمسس الأسلاب، برقم ١٠٠ من حديث أبي قتادة ؓ.

(٣) خرجه البخاري، كتاب المغازي، باب قول الله ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ...﴾ الآية، من حديث أبي قتادة ؓ.

ويتلو رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿وَأَجِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَغْلَقْتُمْ مِنْ قُورٍ﴾^(١)
 فيقول ﷺ: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي»^(٢).

ويبحث المسلمين على التزود المستمر بالسهم، كما يوصي قادة
 الجيوش بحيازة الذخيرة المناسبة والكافية بأنواعها.

ج - وسائل حمل القوات:

من المعلوم أن القوات المحمولة أعلى كفاية من قوات المشاة لأسباب
 عديدة منها:

- سرعة الحركة.
- الانقضاض السريع.
- مفاجأة العدو.

لذلك كثيراً ما تتفوق القوات المحمولة سواء على الخيل والجمال أو
 الدبابات وناقلات الجنود والطائرات على قوات المشاة، والعربي بحكم
 حياته الصحراوية مهتم بتربية الإبل والخيل، بوصف الأولى وسيلة نقل
 المستلزمات بأنواعها والخيل للغارات السريعة، والرسول ﷺ يؤكد على
 العناية بالإبل، ويعطي اهتماماً خاصاً بالخيل فيقول ﷺ: «الخيل ثلاثة: فهي
 لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر»^(٣). ويقول ﷺ: «البركة في نواصي
 الخيل»^(٤).

د - التزويد:

وأقصد بذلك حاجيات الجيش من مأكّل ومشرب وملبس وماوى

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، برقم (٦٥٣) من
 حديث عتبة بن عامر ؓ.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ١٧١٧، من حديث أبي هريرة
 ؓ.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الخيل معقود في ناصيتها الخير إلى يوم
 القيامة برقم (٢٧٢٢). من حديث أنس بن مالك ؓ.

وتعويض الفاقد من السلاح إضافة إلى حاجة أسر المجاهدين وتأمين الحياة الكريمة لهم.

ولست حاجيات الجيش قاصرة على السلاح والناقلات المختلفة.

والأصل أن التزويد من واجبات الدولة الأساسية ولكن قد تنوء إمكانات الدولة ومصادرها بذلك، لا سيما إذا خاضت حروباً متتابعة وكانت الدولة محدودة الإمكانيات. وأي مجتمع تفوق إمكاناته وقدراته إمكانات الدولة مراراً، لذلك كان الإنفاق في سبيل الله من مفومات المجتمع المسلم، قاله ﷺ بقول: «مَثَلُ الَّذِينَ يُبْذِرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَفَافًا فِي تَلْحِي سُلُوفٍ نَبَاتَتْ حَبُّهُ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (١)، وبذلك اعتبر - ﷺ - الإنفاق جهاداً في سبيل الله.

وانطلاقاً من ذلك الإنفاق في سبيل الله من قبل الصحابة يفوق الوصف، فقد أنفق أبو بكر كل ماله في سبيل الله، وأنفق عمر نصف ماله، وأنفق عثمان أموالاً طائلة، فقد جهز جيش العسرة بستعمائة وخمسين بعيراً، ثم أكمل الألف بخمسين فرساً، واشترى بشر روم وجعلها وقفاً للمسلمين، وباع الزبير بن العوام داراً بستعمائة ألف، فقيل له: «لقد غبت».

فقال: لتعلمن أنني لم أغبن... أشهدكم أنها في سبيل الله وحمل عبدالرحمن بن عوف على ألف راحلة وخمسمائة فرس في سبيل الله (٢).

هـ - نظام المعلومات:

مما لا شك فيه أن كل جيش يحرص قبل مواجهة خصمه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة بصفة عامة، عن كل ما لديه، ليستطيع أن يعد له ما يحقق له النصر عليه من حيث القوات وأعدادها وكفاءتها، وليكتشف مكامن الخلل والقصور لديه ويعمل على استغلالها لإنزال الضربة القاضية به، وحتى لا يقابل في ساحة المعركة جيشاً لا تتوافر

(١) سورة البقرة، آية: ٢٦٦.

(٢) الرياض النفوس، المحب الطبري، القاهرة، ١٣٢٧هـ، ص ١١١ وما بعدها.

له معلومات عنه، وجمع المعلومات عن العدو أمر معروف قديماً في المعارك والحروب التي جرت على الأرض، وكذلك استخدام الجواسيس والعيون والمخبرين حيث كانت من أوائل المهام التي اهتمت بها الدول المتحاربة.

وقد عمل الرسول ﷺ على توعية المسلمين بأهمية المعلومات عن العدو من البدايات الأولى للصراع مع المشركين، والتنبيه إلى اتخاذ الحيطة والبنظة والحذر استجابة لقوله تعالى: ﴿وَتَذَرُوا جُزُؤَكُمْ إِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾^(١).

ولهذا شرعت صلاة الخوف، لقد عمل عليه الصلاة والسلام على الحصول على أدق المعلومات عن العدو، وعلى تنوع مصادر الحصول عليها، بحيث يوازن ويقارن ويرجع في تحليله للمعلومات، وصولاً إلى أكثر الاحتمالات دقة ليعدّ العدة بناء عليها، وعلى سبيل المثال نورد كيف تعامل النبي ﷺ مع المعلومات قبيل معركة بدر؟.

وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن النبي ﷺ رتب في مكة من ينهي إليه أخبار قريش فكانت ترد إليه تباعاً، ولما كان بوادي ذفران أتاه خبر سيرهم وبكل التفاصيل، وهناك استشار الصحابة في القتال، ولما أصبح قريباً من بدر - التي علم أن المشركين يقصدونها - خرج بنفسه مع أبي بكر، وقابلاً سفيان الضمري، الذي أخبرهما بما يعرفه عن موضع قوات قريش، وعندما وصل بدراً أرسل ثلاثة من أخلص صحابته هم: علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص إلى مياه بدر ليعلموا الأخبار فعادوا بغلامين لقريش ظنوهما لأبي سفيان، ولكن الرسول ﷺ علم أنهما لقريش فقام باستجوابهما بنفسه، وعلم منهما مكان قريش، ومن خرج من قادتها، ولم يعرفا عددهم، ولكن عليه الصلاة والسلام قدره بتحليل معلومة نحر الجزر لذلك كان ﷺ في المعركة يعرف كل شيء عن العدو الذي يواجهه وهكذا في كل معركة.

(١) سورة النساء، آية: ١٠٢.

الضبط:

ونعني به وبالله التوفيق والسداد أن يكون الجيش ملتزماً بالتنظيم المعتمد له، يعرف كل جندي، وكل مسؤول، وكل فرقة المكان المخصص لها، فالفرسان فرسان، والمشاة مشاة، والمقدمة مقدمة، وهكذا القلب والجناحان (المينة والميرة).

وأن يلتزم بالأوامر الصادرة إليه من القيادة والضبط، فلا اجتهادات فردية ولا اتباع للهوى. ومن المعروف عسكرياً أن الجيش الأكثر تطبيقاً من حيث النظام والطاعة ووحدة الرأي والموقف أجدر بتحقيق النصر من الجيش الذي يركب فيه كل رأسه وينطلق على هواه، فتحمه الفوضى ويسوده الاضطراب، وقد ربي الرسول ﷺ المسلمين على قوة الضبط في كل أحوالهم ومنها الأوضاع القتالية، ولم يكن العرب قد اعتادوا عملية الضبط في حياتهم، فقد كانت حياة الغزو، وشن الغارات تعتمد على استشعار الكفايات الفردية، لذلك كان تشديده عليه الصلاة والسلام بأجلى العبارات على الرماة يوم أحد ألا يبرحوا أماكنهم، إلا أمر عليهم عبدالله بن جبير وقال لهم: «إن رأيتمونا نخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطانهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»^(١).

ومع ذلك ما أن رأوا انهزام المشركين حتى صاحوا: الغنيمة... أي: قوم الغنيمة، وأخلوا أماكنهم ولم يسمعوا أميرهم، فحلَّت الهزيمة محل النصر، ولكن هذه الحادثة كانت ضارة نافعة فقد استوعب المسلمون منها أهمية الضبط، وربما كانت مشيئة الله تعالى من ورائها أن يتعلم المسلمون درساً في أهمية الضبط. فلقد وصل الضبط في حياة الرسول ﷺ إلى أعلى مستويات الكمال، ولم يكن أحد من المسلمين ليخالف أمراً صدر عن رسول الله في المنشط أو المكروه والسراء أو الضراء ذلك لأن طاعته - ﷺ -

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره في التنازع والاختلاف في

الحرب، برقم ٢٩٠٢ من حديث البراء بن عازب ؓ.

- من طاعة^(١)، فكثير من آيات الطاعة تفرق طاعة الله بطاعة رسوله قال الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(٢)، ويقول تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾^(٣)، ولكن هذا الضبط أصبح سجية طبيعية من سجايا المجاهد المسلم، حتى غدت جيوش المسلمين أكثر جيوش عرفتها البشرية ضبطاً، أي: تنظيمًا وطاعة ووحدة رأي ووحدة موقف ووحدة هدف وغاية.

التدريب:

الجندي المدرب أقدر على ممارسة القتال من الجندي غير المدرب، وأكثر استعداداً لتحمل المشاق والصبر على المكاره والصعاب، والعلوم والمعارف العسكرية لا أهمية لها إن لم تمارس عملياً على أرض الواقع، لذلك تحرص الجيوش على تدريب وحداتها ميدانياً وبصفة دورية مستمرة.

ومن المعروف أن صحابة الرسول ﷺ لم يكونوا أصلاً أصحاب سيف ورمح ومعرفة ودراية بفنون القتال، ولم يكونوا في عداد المقاتلين في مجتمعاتهم، لذلك ما أن استقر بالرسول الكريم المقام في المدينة حتى أخذ في وضع المسلمين في بؤرة الخبرة والتجربة العسكرية بالتدريب الميداني، ليرتقوا بخبراتهم ومعارفهم وتدريبهم إلى مستوى الأحداث فالقتال آت، ولن يرحم عديم الخبرة، فكيف تم ذلك. كانت البداية بإرسال السرايا، فأرسل في حياته ٥٢ سرية، شارك فيها - مع الأخذ بالاعتبار تكرار المشاركين - أكثر من سبعة آلاف مسلم، وبالرغم من أن السرايا لم تكن قتالية إلا أنها كانت فرصة للإعداد للقتال وتحمل مشاق الجهاد والصبر والثبات والتضحية، مع أن بعض أفرادها مارسوا القتال فعلياً.

ثم كانت الغزوات ٢٨ غزوة، شارك فيها - مع الأخذ التكرار بالاعتبار أيضاً - أكثر من سبعين ألفاً من المسلمين، وفي بعض الغزوات مارس

(١) سورة الأنفال، ٢٠: ١.

(٢) سورة آل عمران، ٣٢: ١.

المسلمون القتال فعلياً، فحصل من بقي منهم على قيد الحياة على خبرات متنوعة في القتال والحصار وبكل أنواع الأسلحة.

وكانت البداية في غزوة «وذان» بمائتين، وارتفع العدد في تبوك إلى ثلاثين ألفاً، وفي حجة الوداع كان ﷺ يزوم مائة ألف في غاية الضبط والنظام والطاعة. لذلك لم يقابل الرسول الكريم أعداءه بجند أعمار لا علم لهم بالحرب ولا دراية ولا تجربة، وإنما بجند معذنين مدربين مجربين خبراء، قادرين على الصمود في وجه الأعداء والإنكاء بهم.

نقل المعارك:

يقال إن الهجوم خير وسيلة للدفاع، وإن المدافع قليل نصره بعكس المهاجم، ذلك لأن الجيش المهاجم يختار مكان المعركة والمكان أهميته في النصر، فقد كان لمكان المسلمين وسيطرتهم على مياه بدر دور في النصر، وكان لإخلاء الرماة مكانهم يوم أحد أثر رئيسي في الهزيمة، وهكذا، وإن المهاجم ينقل المعركة إلى أرض العدو مما يدخل الخوف والفزع في صفوف المدافعين ويمد المهاجمين بالقوة وإن المهاجم يجنب شعبه ويلات الحرب في حين يصطلي المدافع بنارها، وإن المهاجم يتحكم في إمدادات المدافع الخارجية وإن المهاجم أكثر ثباتاً وإصراراً على عدم الفرار، لذلك كان الرسول ﷺ ينقل المعارك إلى أرض العدو، كلما كان ذلك ممكناً، فالسرايا والغزوات كلها كانت خارج المدينة، وعندما علم بتأمر يهود خيبر وغطفان خرج عليهم، وعندما نفقت قريش معاهدة الحديبية صبحها بعشرة آلاف، وعندما علم بجمع الروم شمالي الجزيرة، أسرع لمقابلتهم في تبوك فانفضوا وهكذا كانت الروح القتالية لدى رسول الله وصحابته الكرام مما كان له الدور الإيجابي في تعزيز روح الجهاد وتنميتها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم.

المطلب الخامس الإرهاب وأثره السلبي في التنمية

معنى الإرهاب في اللغة:

رهب رهة ورهباً ورهبوناً، كلمات عرفتھا اللغة العربية، ومعاجمھا قديماً، ولكن الإرهاب كمصطلح هو حديث الاستعمال، فقد ورد في (لسان العرب) تحت مادة (رهب) ومشتقاتها: «رهب، بالكسر، يرهب رهة ورهباً، بالضم، ورهباً بالتحريك، أي: خاف: ورهب الشيء رهباً ورهباً ورهة: خافه»^(١).

وفي القاموس المحيط: «أرهب واسترهبه»: أخافه، وترهبه: توعد»^(٢).

والناظر لمادة (رهب) في المعاجم اللغوية يجد أن العادة تدور على الخوف والرعب ونشره في صفوف الأمنين، لذلك أقر المجمع اللغوي الذي عقد في القاهرة، بأن الإرهاب (صفة تطلق على المجموعة التي تتخذ من سبيل العنف وسيلة لتحقيق غاياتھا السياسية)^(٣) وجاء في معجم العلوم الاجتماعية، ورد تحت اسم النزعة الإرهابية معنى «بث الرعب الذي يثير الجسم والعقل، أي: الطريقة التي تحاول بها جماعة منظمة أو حزب، أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام العنف، وتوجه الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص، سواء كانوا أفراداً أو ممثلين للسلطة، ممن يعارضون أهداف هذه الجماعة»^(٤).

(١) لسان العرب، سبّ، ص ٤٣٦.

(٢) القاموس المحيط، سبّ.

(٣) المعجم الوسيط، سبّ، ص ٣٧، ص ٩٢.

(٤) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، أحمد زكي بدوي، مكتبة لبنان، بيروت، ص ٢٢٣، ٢٢٤.

١ - قوله تعالى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اُنْتُمْ عَلٰى رُءُوسِهِۦ سَاجِدٌ ۝١٥﴾ (١).

فمعنى قوله تعالى: ﴿وَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ هُوَ الْغَنِيُّ الرَّحْمٰنُ﴾ أي: خافون، والرهيب والرهبة: الخوف، ويتضمن الأمر به معنى التهديد.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَالْعِدُوْا لَهُمْ اَنْ اَسْتَفْتٰهُمْ مِنْ فَوْقِ سَنَابِلِ الْغَيْلِ تَرْهِيْبًا يَّوْءُ عَدُوِّ اَقْوَمَ وَتُؤْمِنُ الْمَرْءُ مِنْ دُونِهِۦ لَا يَخْلُوْنَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ رَءْسَكُمْ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ﴾ (٢).

فمعنى قوله تعالى: ﴿تَرْهِيْبًا﴾ أي: تخيفون (٣).

يقول ابن العربي في تفسير ﴿تَرْهِيْبًا﴾ أي: تخيفون بذلك أعداء الله وأعداءكم من اليهود والنصارى وكفار العرب (٤).

وقد أوضح الفخر الرازي أن الحكمة من إعداد القوة ورباط الخيل هي أن الكفار إذا علموا أن المسلمين متآمرون للجهاد ومستعدون له وسلكون جميع الأسلحة والأدوات خافوهم (٥).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُوْكُمْ رَحٰبًا وَرَهٰبًا﴾ (٦)، أي: طمعاً وخوفاً.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُوْا اِيْنَكُمْ جُنُودٌ مِنْ اَوْفَیْ﴾ (٧) أي: من العرب، ومن الملاحظ أن بعض هذه الآيات السالفة الذكر، إنما جاءت بنوع من الترهيب الذي لا بد منه للإنسان، لمساعدته على حفظ توازنه، وضبط شهواته، وردع نوازعه، ليستقيم على الطريق الصحيح، وفي هذا

(١) سورة البقرة، آ: ١٥.

(٢) سورة الأنفال، آ: ٦٥.

(٣) الجامع لأحكام القرآن، ٣٢٢/١.

(٤) أحكام القرآن، ٨٧٥/٢.

(٥) التفسير الكبير، ٤٢٢/٧.

(٦) سورة الأنبياء، آ: ٩٠.

(٧) سورة القصص، آ: ٢٢.

الإطار ركز القرآن الكريم على أهمية الترغيب والترهيب للإنسان، وأن لا يعبء إلا الله، ولا يشرك به شيئاً، وهذا ما يعتبر ترغيب هداً، وإن الترهيب في القرآن الكريم إنما جاء تخويفاً للذين لا يؤمنون بالله، وحتى يرجعوا عن ضلالتهم ويهتدوا إلى الصراط^(١).

ومع أن مادة (رعب) في بعض مشتقاتها قد حملت معنى الإرهاب وذلك باحتوائها على بعض العناصر المكونة للإرهاب، وهو عنصر الخوف، إلا أن القرآن الكريم جاء بكلمة أخرى ومكون آخر وهو عنصر الرعب فقد ورد في القرآن الكريم تحت مادة رعب ومشتقاتها خمس آيات في خمس سور وبمعنى متشابه كالخوف الشديد والهلع والفرع والهول والزلة والصغار والذعر، والآيات هي:

قوله تعالى: ﴿سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَخْبَرُكَ اللَّهُ الْغَيْبَ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَيَفْهَمُونَ رُغْبَهُمْ﴾^(٤).

وقوله تعالى: ﴿فَأَنبَتْنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾^(٥).

وقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّمَالُكَ عَلَيْهِمْ لَوْلَيْتَ مِنْهُمْ فَارَا وَلَمْ يَلَيْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾^(٦).

(١) الإرهاب في ميزان الإسلام، أحمد الريسوني، مجلة المجتمع، عدد ١٢٠١، الكويت، ١٩٩٦/٥/٢٨، ص ٤٧.

(٢) سورة آل عمران، آ١٠.

(٣) سورة الأنفال، آ١٤.

(٤) سورة الأحزاب، آ١٠.

(٥) سورة الحشر، آ١٠.

(٦) سورة الكهف، آ١٠.

وفي الحديث الصحيح: «نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم»^(١).

واستناداً إلى آيات الرعبة ومشتقاتها تبين أن الرعبة جاءت تحمل نوعاً من المهابة والاحترام، بينما الإرهاب لا يحمل هذا المعنى.

وإذا كان الإرهاب يشير الرعب في نفوس الناس، بل ويقضي على حياة الأمنيين الأبرياء، فقد شدد الإسلام على حرمة قتل النفس، لما لها من مكانة عالية، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحَرَّرَ ظُلْمُهُ ذُوْنَهُ يُكْفِّرُهُ اللَّهُ﴾^(٢).

قال القرطبي: وهذه الآية من أمهات الأحكام، والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، فقوله: ﴿وَمَا كَانَ﴾ ليس على النفي، وإنما هو على التحريم، والنهي كقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمناً خطأ، لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده والتقدير ما كان له أن يقتله البتة^(٣).

كما بين الله تبارك وتعالى أن قاتل العمد له الحكم الشديد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَكَرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾^(٤).

والنفس لها مكانة تعادل كل النفوس في حرمة الاعتداء وضرورة الحفاظ عليها، قال تعالى: ﴿مَنْ أَمْلَأَ ذَلِكَ صُلْبًا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلُوا نَفْسًا يَفْتَرُونَهَا أَوْ فَكَأَوْا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلُوا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(٥).

قال ابن كثير - رحمه الله -: (أي: من قتل نفساً بغير سبب من قصاص

(١) أخرجه البخاري، كتاب التيمم، برقم ٣٢٥، من حديث جابر بن عبد الله.

(٢) سورة النساء، ٩٢.

(٣) تفسير القرطبي، الجزء الخامس، ص ٣١١، ٣١٢.

(٤) سورة النساء، ٩٣.

(٥) سورة المائدة، ٣٢.

هذا وقد أكد القرآن تأكيداً شديداً على أن عمل المفسدين باطل ولا صلاح فيه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِينَ﴾^(١).

وتسمير الحروب وإيقادها والسمي بالإفساد في الأرض صفة المفضوب عليهم من اليهود الذين وصفهم الله بذلك فقال تعالى: ﴿كُنَّا أَوْفَدُوا نَارًا يَلْقَوْنَ اللَّهَ وَنَسْتَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَكَانُوا وَقُفَّةً أَلْمُذِينَ﴾^(٢).

ومن خلال ما مضى من الآيات يتبين أن الإسلام إنما جاء لحفظ النفس البشرية والدفاع عنها من عبث العابثين، وأن القرآن الكريم وقف موقفاً صليداً أمام المفسدين الذين يعبتون بمفدرات شعوبهم ولا يبالون بحياة الناس فقد وصفهم بالمفسدين بل ولا يصلح الله عملهم والله أعلم.

ولما كانت السنة هي شقيقة القرآن الكريم فقد قررت أن الإسلام إنما مبناه على اللين وعدم العنف وليس فيه ما يدعو إلى القتل والاعتداء على الأنفس المعصومة لحديث النبي ﷺ لعائشة ؓ: «إن الرفق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»^(٣).

وعنها أن رسول الله ﷺ قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان، ولا ينزع من شيء إلا شانه»^(٤).

وقال الإمام النووي - رَحِمَهُ اللهُ -: (في هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف، والرفق سبب كل خير، ومعنى يعطي على الرفق، أي: يثيب عليه ما لا يثيب على غيره)^(٥).

كما أكدت السنة النبوية الشريفة على حرمة دماء المسلمين، وأنها معصومة من الاعتداء لحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله

(١) سورة يونس، ٨١: ٨١.

(٢) سورة العنكبوت، ٦٤: ٦٤.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، برقم (٢٥٩٢) من حديث عائشة ؓ.

(٤) المصدر نفسه، برقم ٢٥٩١.

(٥) شرح النووي، على صحيح مسلم، الجزء السادس عشر، ص ١١٥.

إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والشيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة^(١).

وقال ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»^(٢).

قال الإمام النووي - رَحِمَهُ اللهُ -: (المراد بهذا كله بيان تأكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك)^(٣). وأكدت السنة النبوية الشريفة كذلك على منع الاعتداء على المسلم، سواء من الناحية المعنوية أو الجسدية لقوله ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»^(٤).

قال المناوي - رَحِمَهُ اللهُ -: وأدلة تحريم هذه الثلاثة مشهورة معروفة من الدين بالضرورة، وجعلها كل المسلم وحقيقته لشدة اضطارره إليها، فالدم فيه حياته ومادته والمال ماء الحياة الدنيا والمعرض به قيام الصورة البدنية والمعنوية^(٥).

كذلك حرصت السنة الشريفة على سلامة المسلم، فقد ورد المنع بأن يشار إلى المسلم بحديدة أو نحو ذلك خشية مذلة يد أو حدوث خطأ، فيصاب المسلم بالأذى والضرر لقوله ﷺ: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»^(٦).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الفسامة والمحاربين، باب ما يباح به دم المسلم، برقم ٣٢٧٧، من حديث عبيد الله بن مسعود.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب، برقم ١٠٥، من حديث أبي بكر.

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، الجزء الحادي عشر، ص ١٦٩.

(٤) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، برقم ٤٧٧٨، من حديث أبي هريرة.

(٥) فيض القدير، الجزء الخامس، ص ١١.

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الفتن برقم ٦٦٩٦ من حديث أبي هريرة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه»^(١).
وعن جابر عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن أن يتعاطى سيف مسلولاً»^(٢).
وقال ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يروغ مسلماً»^(٣).
والمثال في جملة الأحاديث السالفة الذكر يخلص إلى عدة فوائد منها:

- ١ - النهي عن ترويع وتخويف المسلم.
 - ٢ - التأكيد على حرمة المسلم دمه، وماله، وعرضه.
 - ٣ - حرمة حمل السلاح وإشهاره على المسلم.
 - ٤ - العقوبة الشديدة لمتهك حق الأخوة والله أعلم.
- وما أروع ما سطره الإمام ابن حجر: (إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن، فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارة تهديداً، سواء كان جاداً أم لاعباً)^(٤).
- وقال ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل»^(٥).
- وقال عبدالله بن عمر: (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة)^(٦).

(١) خرجه ابن حبان، كتاب المحظور والإباحة، برقم ٦٠٤٧، من حديث أبي هريرة.

(٢) خرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى سيف مسلولاً برقم ٢٢٦٥، من حديث جابر.

(٣) خرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح، برقم ٤٤١٤، من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى.

(٤) فتح الباري، الجزء الثاني عشر، ص ٢٥.

(٥) خرجه البخاري، كتاب الحج، باب حرم المدينة، برقم ١٧٨١، من حديث علي والصرف: التوبة، والعدل: القدية.

(٦) خرجه البخاري، كتاب الدماء، باب قول الله: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا» برقم ٦٥٠١، من حديث ابن عمر.

وإذا كان ديننا الإسلامي يحرم ويؤكد على حرمة الأموال، وعدم الاعتداء عليهم، فمن باب أولى حرمة على الأحياء لحدوث: «كسر عظم الميت ككسره حياً»^(١).

إلى غير ذلك من هذه النصوص التي قررت وأكدت حرمة الإنسان وبيان أن الأصل هو صيانة الإنسان وعدم الاعتداء أو تخويله أو التعرض عليه إلا بمسوغ شرعي ثابت لا لبس فيه ولا تأويل وفي هذا سبق فريد للإسلام فقد سبق غيره من الأنظمة والقوانين في التأكيد على حرمة الإنسان وصيانة حقوقه والله أعلم.

وأما الإرهاب في الاصطلاح:

فقد ذهب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في بيانه الصادر بشأن ظاهرة الإرهاب في تعريف الإرهاب إلى أنه: «ترويع الأمنين، وتدمير مصالحهم، ومقومات حياتهم، والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرمانهم وكرامتهم الإنسانية بغياً وإفساداً في الأرض، ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا الإرهاب الأثيم أن تبحث عن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها العادلة فيهم»^(٢).

بينما أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في بيانه قال: إن الإرهاب عدوان يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان (دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى، والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبل، وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم، أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة،

(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، برقم ١٦١٨. من حديث عائشة.

(٢) بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بشأن ظاهرة الإرهاب، ١٤٢٢هـ.

أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها^(١).

والجدير بالذكر هنا أن المجمع الفقهي الإسلامي أصدر هذا البيان قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وذلك بتاريخ ١٥/١٠/١٤٢١هـ الموافق ١٠/١/٢٠٠١م، ومن خلال ما سبق من التعريفين السابقين يكون التعريف المقترح للإرهاب: الإرهاب عمل غير مشروع، يقوم به فرد أو جماعة أو دولة لإثارة الرعب والخوف والفزع في المجتمع، بغية الوصول إلى أهداف معينة^(٢). والله أعلم.

ومن خلال ما سبق لا بد من إزالة اللبس بين مصطلح الإرهاب والجهاد، لأن تحديد المعاني مطلب أساس لا غنى عنه لتوضيح المراد ومنع اللبس والخلط بين معنى وآخر، وبذلك تضيق دائرة الخلاف والشتاق بين الناس، لأن جذور الخلاف غالباً تعود لاختلاف المفاهيم أو الجهل بحقائق الأمور والله أعلم.

وعلى ذلك فتعريف الجهاد، لغة: كما قال ابن فارس - **كَجَّهْتُ** :- (جهد: أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه، يقال: جهدت نفسي، وأجهدت والجهود الطاقة)^(٣).

وتعريف الجهاد في الشرع: كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الجهاد هو: بذل الوسع - وهو القدرة - في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق)^(٤).

وفد ذهب الشيخ سيد سابق - **كَجَّهْتُ** :- (الجهاد لا يسمى جهاداً إلا

(١) انظر، القطاع الخيري ودعوى الإرهاب، د. محمد بن عبدالله السلمي، مطبوعات البيان، ١٤٢٤هـ، الرياض، ص ١١٤.

(٢) التعريف من كلام الباحث.

(٣) معجم مقاييس اللغة: مادة (جهد)، ص ٢٢٧.

(٤) مجموع الفتاوى، الجزء العاشر، ص ١٩١.

إذا قصد به وجه الله، وأريد به إعلاء كلمته، ورفع راية الحق، ومطاردة الباطل^(١).

بينما ذهب الدكتور الزحيلي بتعريف الجهاد حيث قال: «هو بذل الجهد والكفاح بالوسائل السلمية أولاً، ثم عند اقتضاء الأمر للمحافظة على الدعاة وتحصين البلاد إلى القتال، لتحقيق السعادة الشاملة للبشرية في دنياهم وأخرهم كما ارتضاها الإله الحكيم»^(٢).

ومن خلال ما مضى من التأصيل اللغوي لمعنى الإرهاب، يتضح الفرق الجوهرى بين الإرهاب والجهاد، أن الإرهاب يختلف عن الجهاد جوهرياً في كل شيء، في حقيقته، ومفهومه، وأسبابه، وشراته، فالجهاد مشروع لحفظ الدين ومعالمة والعدوان ممنوع، أما الإرهاب فمعناه العدوان وهو ترديد الأمن وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم، والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحررياتهم، وكرامتهم الإنسانية.

أما (الجهاد) يهدف إلى الدفاع عن حرمات الأمن أنفسهم، وأموالهم، وأعراضهم وإنقاذ الأوطان وتحرير أوطانهم ونشر الإسلام ونصرة الحق ودفع الظلم وإقرار العدل والسلام والأمن.

وعلى ذلك يتقرر الإرهاب الذي ينشده الإسلام والإرهاب المذموم، أن الإرهاب المنشود هو إعداد العدة وتجهيز جيش على أسس علمية مدروسة لدفع المعتدي ورد الأمن والأمان للإنسان العادي الذي يبحث عن الهدوء والاستقرار، ومع الاهتمام بالجانب العسكري والعمل على تنمية، كذلك لا بد من تنمية ثقافة الجندي المربط، فلا ينبغي أن تكون ثقافته أنه يربط ليلاً أو نهاراً، لأنه موظف لدى الدولة، فقط ما يربطه بالدولة (إلا الراتب، فهذا شيء خطير، إنما لا بد من غرس قضية الانتماء وتنمية الانتماء لدى المواطن وتنمية ثقافته، وليكن من المعلوم لديه أن وقوفه ورباطه هذا إنما

(١) فقه السنة، الجزء الثالث، ص ٨٨.

(٢) آثار الحرب في الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، ص ٢٤.

هو نوع جهاد واحتساب من الدرجة الأولى دفاعاً عن دينه، ووطنه، ليحيا الناس بأمن وأمان، والإرهاب الذي ينشده الإسلام، فتح الطريق أمام كل مخترع ناجح، أمام كل عالم ينبغ في العلوم الطبية والهندسية وعلوم الجيولوجيا والفرة ليخرج كل إنسان ما لديه من طموحات والعمل لتنمية الكفاءة بدورات تدريبية طويلة المدى، تنمي فيه روح العطاء والبذل والتضحية لدينه ووطنه.

والإرهاب المنشود كذلك لا بد من العودة الصادقة إلى الله تعالى والإيمان به قولاً وعملاً والإيمان بسيدنا محمد ﷺ قولاً وعملاً وسلوكاً والعمل على تطهير مجتمعاتنا من دنس المعاصي والأفذار ... فمن خاف الله واتقاه خُوف الله منه كل شيء، وحسبنا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُغَيِّبُونَ﴾ (١).

والا كيف يكون جانبنا مهاباً عند عدونا؟ ونحن نتبعه ليل نهار بلا عقل ولا هدف سوى الصداقة مع العدو، وبهذا تأمن الحدود والحال كما نرى مزري سقوط بعد سقوط، انتشار الرذيلة والفواحش والإباحية والعري والسفور بدعوى الحرية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخلاصة القول: صحيح أن الغرب قدم للبشرية إنجازات باهرة على الصعيد العلمي والطبي والتقني، لكنه في المقابل صنع حروباً مدمرة أكثر من أي حضارة أخرى معروضة، لقد قهر الغرب كثيراً من الأمراض المستعصية، لكنه أطلق العنان للجشع والرغبة في السيطرة على الشعوب الأخرى، أعلن الغرب حقوق الإنسان، لكن الأعداء الحقيقيين للجنس البشري بلغوا حداً من العسكرة والخطورة في الغرب بما لا يضاهي في مكان آخر على وجه الأرض، لقد قتلت الحضارة الغربية ملايين البشر في المئة سنة المنصرمة أكثر مما فعلت أية حضارة أخرى (٢) من هنا يأتي دورنا المُفْجَب أن نسد هذه الفراغات العلمية والطبية والتقنية وتنمية الوسائل المؤدية إلى ذلك ولنصنع

(١) سورة التحمل، ١٢٨.

(٢) صناعة الإرهاب، د. عبدالغني حماد، دار التفائس، ط ١، ٢٠٠٣م، ص ١١٧.

لأنفسنا حضارة من جديد لتنبؤا المكانة اللائقة من جديد لأمة وصفها الله تعالى بالوسطية والخيرية والريادة، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذَلِكُمْ هُوَ الْإِقْبَالُ﴾^(١).

الإرهاب المنشود هو الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والإنفاق عليها ونستوفى ربوع الأرض وتخصيص الميزانيات الكبرى والضخمة لنشر الإسلام في أرجاء العالم وضرورة تقديم النموذج الحسن والقنوة الصالحة: إن أكذوبة طرحها بعض المعارضين مفادها أن الإسلام دين انتشر بالسيف والإرهاب والقوة هي محض افتراء، وهي من نسج خيال بعض أهل الأهواء، لأن قراءة التاريخ لا تؤيدها، واستقراء الحوادث والمحطات في تاريخ الدعوة الإسلامية لا يدعمها بدليل، ولو واحد. وإذا عدنا إلى الانطلاقة، وإلى حال الدعوة في مكة المكرمة في السنوات الأولى للبعثة قبل الهجرة إلى المدينة، نجد أن عدداً من الفرسان وأهل الشوكة قد دخلوا في الإسلام، ولم يكن المسلمون يومها يملكون من الإمكانيات ما يزهلهم حتى مجرد الدفاع عن أنفسهم، وإنما كانوا قلة مستضعفين، والمثل الآخر من بلدان كثيرة في شرقي آسيا وسواها، حيث ما يزيد على ثلث مسلمي العالم، وكلهم دخلوا في الإسلام على أيدي الدعاة والتجار، ولم تصل سلطة دولة الخلافة أو الفتوحات إلى تلك البلدان مطلقاً.

ومن ذلك أن الدعوة إلى الإسلام منهجها الإنفاق الحر والمجادلة بالتي هي أحسن، والواجب على الداعية أن يبين للناس سبيل الحق، وليس من حقه استخدام أية وسائل تحمل معنى الإكراه أو الضغط، قال تعالى: ﴿لَا يَكْرَاهُ فِي الْإِسْلَامِ قَهْرٌ أَوْ إِكْرَهٌ أَوْ إِكْرَهٌ﴾^(٢) ولا يستخدم القتال أو العنف إلا لرفع ظلم أو لإلحاق حق^(٣).

(١) سورة آل عمران، آ: ١١٠.

(٢) سورة البقرة، آ: ٢٥٦.

(٣) التطرف والمتطرفون، د. أسعد السحمراني، دار النفائس، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م ص: ٩٤.

وهكذا يتبين لنا بأن مشروعية القتال في الإسلام تنبع من مبدأ حق الدفاع عن النفس ورد المعتدين، وتأمين حدود الدولة الإسلامية، فالإسلام لم يشع القتال لأنه وسيلة لإجبار الناس على اعتناق الإسلام، وإنما شرعه لتأديب المعتدين وتقليم أظافر المجرمين وحماية الطرق العامة^(١) هذا القتال يدخل في باب الجهاد الذي أمر به الإسلام حال الضرورة، لأن ذلك لازم لإحقاق الحق، وإثبات العدل، ويدخل في هذا الباب العمل من أجل التحرير وإزالة الاحتلال، وعلى ذلك ينبغي إعداد المدة لدفع العدو وإرهابه كي يتراجع عن عدوانه وظلمه وهذا هو المطلوب والعلم عند الله تعالى.

وأما الإرهاب الذي لا ننشده ولا يرتضيه الإسلام البتة هو الذي يهدف أول ما يهدف إلى قتل النفس المعصومة، وبينا حرمة ذلك كما يهدف هذا النوع من الإرهاب إلى تدمير الاقتصاد وهو عمود التنمية وأسها، فكثير من الدول لا ترغب في التعامل مع البلد التي يكتنفها الإرهاب، وبذلك تقل الموارد الاقتصادية لتلك البلد، وجراء هذا الإرهاب المقيت أن تتدخل الدول الغريبة لحماية المصالح الخاصة، وهذا ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار.

فالإرهاب سبب لتدخل الدول الكافرة والحاكمة في أمور البلاد السياسية والداخلية لا شيء، إلا لإشباع رغباتهم وإشغاء لغلبهم، فمن منطلق حماية مصالحهم الخاصة والعامة المزعومة، وربما كان لحماية مواطنيهم كان الإرهاب ذريعة قوية لتدخلهم، بل واستمرارهم سنوات تلو سنوات، بأكلون وممرحون من خيرات تلك البلد والاستيلاء من طرف خفي على ثرواتها بدعوى الحفاظ على الأمن وإعادة الديمقراطية. وهذا الإرهاب أيضاً يقوم على زعزعة الأمن وخلخلته وحالات الذعر التي باتت تملك الكثير من المواطنين وكذلك انتشار الفوضى في أرجاء البلاد وكذلك تهديم الأطفال، وهذه كارثة وخطر جديد يواجه المجتمع ... من يتحمل مسؤوليات هؤلاء الأيتام؟ والخطر في الإرهاب تدمير مقدرات الوطن والبنى

(١) الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب، الشيخ منصور الرفاعي عبيد، القاهرة،

الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٨٧، ص ٣٥، ٣٦.

التحتية من تدمير المنشآت الحكومية وغير الحكومية ظلماً وغدراً وعدواناً. فهذه المفردات ليست ملكاً لأحد دون الآخر وإنما هي ملك للجميع وتدميرها تضيع حقوق الناس وتضيع مصالح المحتاجين ومن الأضرار الهامة للإرهاب الإساءة لأهل الصلاح والدعوة وربهم بالإرهابيين وما هم كذلك وهذا واقع مشاهد ملموس حتى بات كل إسلامي غيور على دينه إرهابي مخرب في نظر القوم، والطامة الكبرى تغيير المناهج بما يوافق الأهواء والابشاد عن منهج الكتاب والسنة، كحذف بعض الموضوعات التي لا تعجب الغرب وتؤلمهم مثل الولاء والبراء والآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى وما شابه ذلك. والأمر الخطير تحويل موارد الدولة التي كانت يقرر لها أن تصرف في التنمية والبناء صار الهم الأول الإنفاق على الأسلحة وتقوية وسائل الدفاع والحماية من الإرهاب ومن مضاره كذلك محاربة الدعوة إلى الله تعالى ومراقبة المساجد والدعاة ووضع السياسات لهم من قبل الأمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الإرهاب يؤخر التنمية بل يقتل التنمية ويحول تلك البلاد والبقاع منسولين جياح يبحثون عن فتات العيش فلا يجدونه، فما من طليقة نار إلا وأعقبها حسرة وتدامة. وأخيراً الإرهاب يسخط الله ﷻ ويعرض صاحبه لأليم العذاب في الدنيا والآخرة ويؤخر المجتمع عن ركب العمران والحضارة.

خلاصة الفصل الخامس

ختمت الرسالة في هذا الفصل بالحديث عن الجهاد من خلال خمس مطالب تناولت فيها حاجتنا الشديدة إلى التنمية العسكرية، ولا تحصل هذه التنمية إلا بالتربية العسكرية الجادة على ضوء مقومات للحسم العسكري، والعمل على تنمية الروح الجهادية المنضبطة بالكتاب والسنة بلا غلو أو شطط من أجل هذا ختمت الرسالة بالحديث عن الإرهاب الذي ينشده الإسلام، والتحذير من الإرهاب الذي يقضي إلى استباحة الدم وهتك الأعراض، وإعاقة التنمية، وت خلف المجتمعات، ويسير المجتمعات إلى الورا.

الخاتمة

من خلال استعراض هذا البحث نلاحظ أن هناك بعض النتائج والمفترحات التي يمكن استخراجها منه وأهمها باختصار:

أولاً: النتائج

افتضت حكمة الله تعالى أن جعل الإنسان يتزواج ويتناسل لاستمرار الحياة وتنمية المجتمع.

قد مجد الإسلام العمل ورفع قيمته، وربط به كرامة الإنسان وجعله فريضة من فرائضه والعمل هو عجلة التنمية.

أن الله تعالى سخر جميع ما في الكون للإنسان، فسخر الأرض وذلكها، لتكون ملائمة لسعي الإنسان وانتشاره فيها، وسخر الليل والنهار ليكون الليل سكينة وقراراً وراحة للإنسان، وليكون النهار نشاطاً وتنمية وِعَمَلاً وإتقاء من فضل الله.

أمر الله تعالى الرسل عليهم السلام، وهم أفضل خلق الله أن يعملوا ويأكلوا من طيبات ما عملوا وهذا حفز وحث منهم على التنمية ورفي المجتمعات.

أهمية العمل المهني في حياة الإنسان إذ أنه هو الطريق القديمة للتنمية.

العمل هو المصدر الوحيد للمكاسب الشرعية وهو شامل للأعمال العبادية والأعمال المعيشية.

- ٧ - اعتمدت السنة النبوية الشريفة بالتنمية نقلاً وعملاً:
 - أ - حث الرسول أفراد الأمة على أن يأكلوا مما عملت أيديهم وبين أنه خير الطعام.
 - ب - جعلت السنة الشريفة السعي في طلب الرزق عبادة كالجهاد في سبيل الله.
 - ت - حثت السنة الشريفة على الكسب الطيب والتصدق ومنع الكسب الخيث وحثت على العمل في الزراعة والتجارة والصناعة لأجل تنمية المجتمع ورفقه ومكانته بين العالم.
- ٨ - العمل كأساس للتنمية مرتبط بالإيمان في الإسلام:
 - أ - الإيمان والعمل قريتان وقد ذكر القرآن ذلك في آيات كثيرة.
 - ب - العمل الصالح كلمة جامعة تشمل كل ما يصلح به الدنيا والآخرة، وما يصلح الفرد والمجتمع.
 - ت - العمل بدون إيمان جهد ضائع على صاحبه، وهباء مشور.
- ٩ - من أسس العقيدة الإسلامية أن الإنسان المسلم حامل لأمانة الخليفة فعليه أن ينقل نظوره وتقدمه وما اكتسبه من خبرات والأخذ بكل الوسائل الحديثة لأجل التنمية المستمرة وبناء الفرد المسلم بصورة سليمة.
- ١٠ - اهتمام الإسلام بالنية، إذ العمل لا ينمى إلا بالنية والقصد الحسن.
- ١١ - الدنيا مزرعة الآخرة، والمزرعة تحتاج إلى عمل وتنمية وسعي وجهد وكد.
- ١٢ - الصحابة كانوا يعمون أنفسهم، فكان منهم الزراع والتجار والصناع المقتنون وحث الإسلام الدائم على الفرس والتعمير.

- تحقيق المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي من أهداف العمل في الإسلام، مثل تنمية الإنتاج سعياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع المسلم ومثل توفير الأمن ونشر الطمأنينة وتوفير الحاجات الأخرى الضرورية والكمالية للمجتمع المسلم.

١ - إعمار الأرض هدف أصيل من أهداف التنمية وبه يزدهر الإقتصاد لصلته بكثير من الحرف والصناعات وبه يتحقق النماء والقوة والمنعة للمجتمع المسلم.

- تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات المسلمة قديماً وحديثاً، خلفت وراءها مجتمعاً تنموياً صالحاً وآمناً يقوم على الأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية النبيلة والتفرد من الإرهاب وسفك وهدم الأعراس ونشر الفوضى في المجتمع.

١٦ - البلاد التي تطبق الشريعة، تنمو يوماً وراء الآخر، وتنتشر فيها الأمن ويكثر الإخاء.

١ - الأمة الإسلامية تميزت عن سائر الأمم، نالت درجة الخيرية بقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد إيمانها بـ " واندفاعها إلى العلم والتعلم وتنمية الأذهان بكل ما هو مفيد.

١ - وضع الإسلام الضوابط والحدود للتنمية بالعمل المشروع والكسب الحلال فلا يتمدد إلى ما حرمه الله من الأعمال.

١ - الإخلاص من الضوابط الهامة للتنمية في كل عمل يقوم به الإنسان المسلم.

٢٠ - خوض الحروب من عوامل إعاقة التنمية في البلدان حيث نهب الثروات ونقرط عقد الأمة وتضعف قواها.

- المجتمع البشري لم يشهد عبر التاريخ نظاماً تنموياً تكافلياً متكاملأ مثل ما هو موجود في الإسلام.

ثانياً: بعض التوصيات

- ضرورة الاهتمام بالجانب العلمي في جميع المجالات والتخصصات.
- ضرورة وضع اختبارات معرفية أولية للالتحاق بالجامعات.
- ضرورة إعطاء دورات دينية مكثفة لطلبة الجامعات والمدارس.
- تشجيع أصحاب المواهب النافعة كالمخترعين وإنشاء ما يسمى لهم بالنقابات وتعرف لهم مكافآت مالية.
- تكثيف مجال البحث العلمي والإنفاق عليه من قبل الحكومات.
- تبني خطة تنمية متوازنة على المستوى الوطني لمواجهة كثير من المشكلات الأمر الذي يقتضي توفير بعض الموارد من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي.
- إعادة النظر في نظام الموارد البشرية بما يدعم برامج التنمية البشرية.
- ضرورة توسيع مشاركة المواطنين والأهالي في برامج ومشروعات التنمية البشرية.
- التكوين المستمر للهيئات المشرفة على برامج التنمية بشئى مجالاتها وصورها بما يخدم خطط وأهداف التنمية الوطنية الشاملة.
- تنمية الموارد البشرية واستغلالها بشكل عقلاني.
- البحث على جمع زكاة الأموال والزرور والثمار وتخصيص أماكن لها وإنفاقها في وجوها لتلافي آثار الكوارث والتوازل من زلازل وحرائق وفيضانات وحروب ومكافحة الأوبئة والأمراض وإعانة المصابين والمحتاجين.
- فتح باب التبرع التطوعي من المواطنين وتحت مظلة رسمية حكومية وتتفق في المصارف الشرعية.
- سن قانون إعفاء من الوعاء الضريبي لمن يؤدي الزكاة الشرعية بشهادة

رسية له من جهة مختصة.

- العمل على التغلب على المعوقات الداخلية والخارجية التي تواجه التنمية العلمية والتكنولوجية.
- ضرورة القضاء على الأمية ببرنامج زمني محدد تكشف فيه الجهود وتكاتف.
- ضرورة دعم مراكز البحث العلمي.
- إعادة النظر في فلسفتنا التنموية ومناهجنا وخططنا التطويرية لتحديد أهداف جديدة، ووضع وسائل ملائمة لتحقيق تلك الأهداف.
- ضرورة استيعاب التكنولوجيا الحديثة والمنتجات الإنسانية المعاصرة بما يعزز قيمنا الإنسانية الإسلامية وأهدافنا الكبرى في خلافة الله في الأرض وتعمير الكون وإسعاد البشرية.
- ضرورة وضع خطط علمية، وواقعية للتعريب الشامل، نقرم على تنمية اللغة العربية داخلياً والعمل على تهئية الأدوات والوسائل التقنية التي تؤهلها لهذه المهمة.
- إصدار قانون سياسي بضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى على كافة الأصعدة حفاظاً على لغة القرآن.
- إدراك طبيعة التحديات التي تواجهها الأمة بحلول القرن الحادي والعشرين.
- تطوير الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق محو الأمية.
- ضرورة ربط برامج محو الأمية بمتطلبات التنمية مع التأكيد على الأبعاد الوظيفية والمهنية والحضارية.
- ضرورة إعداد المعلم إعداداً جيداً وتحسين ظروف عمله ومعيشت.
- الاهتمام بتعليم اللغة العربية ورفع مستواها في مختلف مراحل التعليم.

وضع خطط جادة لتوسيع العناية المبكرة بالأطفال والتعليم قبل المدرسي.

وضع سياسات وبرامج أكثر تحديداً لتعليم الكبار.

العمل على تعزيز التنمية الثقافية والعمل على منح البعد الثقافي في التنمية مزيداً من الدعم عن طريق تيسير المعادلات الثقافية.

الاهتمام بتأهيل العناصر البشرية، لتمكينها من التعامل مع وحدات المشروع الإنتاجي بما يساعد على تحقيق التنمية.

إعطاء الخبراء الفرصة لإبراز مواهبهم وتطبيقها لتحقيق رقي المجتمع وتنمته.

الفهارس العامة

- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.

المراجع

- ١ - كشف القناع على متن الإقناع: منصور البهوتي الحنبلي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٣.
- المجمع الوسيط:
- تنمية المجتمع الريفي في مصر وأفريقيا: عبدالمنعم شوقي، مصر، ١٩٧٤ م.
- الإعلام ووسائله ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، شاكرو ابراهيم، مصر، ١٩٨٥.
- مصطلح الحديث ورجاله: حسن محمد مقبول الأهدل، مؤسسة الريان،
- التنمية والتخلف، دراسات تاريخية بنائية: السيد الحسيني، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠.
- التنمية الاجتماعية، مفاهيم أساسية، رؤية وانعية، سجدة كامل محمد، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ١٩٨٨.
- واقع التنمية في الجزائر، على غربي، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، أوت، ١٩٩٩.
- دور المواصلات ووسائل الاتصال في تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي: عبدالحميد أحمد أبو طالب، رسالة ماجستير، معهد الاقتصاد، الجزائر، ١٩٨٦.
- المشاكل والصعوبات التي تواجه التنمية البشرية وأهميتها في صناعة السيارات العربية: أحمد عبدالسلام رمضان، الرباط، العدد ٤٧، ماي، ٢٠٠٢.
- ١١ - النمي العربي: أحمد وجب الأسمر، دار الفرقان، عمان، الأردن، ٢٠٠٤ م.
- ١٢ - صفحات مضيئة من تاريخ الإسلام: أنور الجندي، دار سلامة، تونس، ١٩٨٣.
- ١٣ - التليفزيون الإسلامي ودوره في التنمية: يحيى بسيوي مصطفى، عادل الصيرفي، ١٩٨٥.

- ١ - التنمية الاجتماعية: عبدالباسط محمد حسن، روية، القاهرة، ١٩٧٩.
- ١ - التنمية بالمفهوم الشامل في الإسلام: عبدالله عبدالرحيم العبادي، دار الثقافة، قطر.
- ١٦ - تيسير العقيدة الطحاوية: عبدالباسط محمد خليل، دار الثقافة، الدوحة، قطر.
- ١٧ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ت ١٢٣٢ هـ، التراث الإسلامي، القاهرة، ١٩٩٥.
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: مصطفى الخرن، آخرون، دار الفلم، دمشق.
- موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين: محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي، دار المعرفة، بيروت.
- ٢٠ - أسس ومهارات الإبداع والابتكار: إبراهيم الديب، أم القرى، المنصورة، ٢٠٠٥.
- ٢١ - فلسفة التربة: فليب فينكس، مترجم، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٥.
- ٢٢ - عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة: عبدالباسط محمد خليل، الكتاب العربي، مصر، ٢٠٠٥.
- تيسير الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني: عبدالباسط محمد خليل، الدوحة، قطر، ٢٠٠٢.
- ٢٤ - الرسالة: للإمام الشافعي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط٢، ١٣٩٩ مكية دار التراث بالقاهرة.
- ٢٥ - مختصر لواعظ النور البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرر المضية في عقد الفرق المرضية: محمد بن علي بن سلوم، حققه ونبهه وصححه، محمد زهري النجار، دار الباز، مكة المكرمة، ١٩٨٣.
- ٢٦ - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنشورة، حافظ بن أحمد الحكي، تعليق مصطفى أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي، جدة، ١٩٩٥.
- ٢٧ - الشهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، حافظ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، ط وزارة الأوقاف المغربية، تحقيق جماعة من العلماء.
- ٢٨ - الشريعة، الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجرى، تحقيق العلامة محمد حامد الفقي، الناشر، حديث أكاديمي باكستان ط١، ١٤٠٣ هـ.
- ٢٩ - حلبة الأولياء طبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٤٠٠ هـ.

- ٣٠ - اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث، جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن الأشعري وقرره في مقالاته، د. محمد عبدالرحمن الخميس، ط وزارة الأوقاف السعودية، عام ١٤١٩ هـ.
- ٣١ - كتاب الإيمان، للمحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر الغدني، ت ٢٤٣ هـ، دراسة وتحفيظ، حمد بن حمدي الجابري الحربي، الدار السلفية، الكويت ط ١، ١٩٨٦ م.
- ٣٢ - مختصر إحياء علوم الدين، لصاحب الإحياء نفسه، محمد بن محمد أبو حامد لغزالي، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الثالثة، بدون سنة.
- ٣٣ - وصايا الرسول وأثرها في تقويم الفرد وإصلاح المجتمع، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، ميدان الحسين، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩٩ م.
- ٣٤ - قرياء، سلسلة رؤية تربوية (أعراض القلوب)، نسيبة عبدالعزيز العلي المطوع، ٢٠٠٢ م.
- ٣٥ - مجموع الفتاوى،
- ٣٦ - فقه الأدعية والأذكار، عبدالرازق بن عبدالمحسن البدر، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥ م.
- ٣٧ - مدارج السالكين،
- ٣٨ - تحفة المذاكرين،
- ٣٩ - تفسير المرقف الكريم
- ٤٠ - صفات الله ﷻ الواردة في الكتاب والسنة، علوي بن عبدالقادر الشاف، الهجرة للنشر والتوزيع، ١٩٩١ م.
- تهذيب الأخلاق، عبدالحمي بن فخر الدين الحسيني، ط المكتبة المعصرية، بيروت بمثابة / عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، بدون سنة.
- ٤٢ - أجواب الكافي، ابن القيم
- ٤٣ - جامع العلوم والحكم،
- ٤٤ - شعب الإيمان،
- ٤٥ - الزايل الصعب،
- ٤٦ - الزهد، لابن المبارك،
- ٤٧ - القوائد، لابن القيم
- ٤٨ - آفاق جديدة في التعليم الإسلامي، سيد علي أشرف، ترجمة أمين حسين الزياط، السعودية، عكاظ، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.

- ٤٩ - التعليم الإسلامي، أهدافه، ومقاصده، محمد الطيب عطاس، ترجمة عبدالحميد محمد الحديدي، سلسلة التعليم الإسلامي، عكاظ وجامعة الملك عبدالعزيز، ١٤٠٤، ١٩٨٤ م.
- ٥٠ - موسوعة نظرية التعميم في مكارم وأخلاق الرسول ﷺ، إعداد مجموعة من المختصين بإشراف الشيخ / صالح بن عبدالله بن حميد، ط، دار الوسيلة، جدة، السعودية، ط١، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م.
- ٥١ - المصباح المنير، القيومي، بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٧٧ م.
- ٥٢ - من قضايا الثقافة الإسلامية، محي الدين صابر، الطبعة الثانية، بيروت، المكتبة العصرية، ١٩٨٧ م.
- نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي، محمد فضل الجمالي، الدار التونسية للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٢ م.
- ٥٤ - التربية في الإسلام، أحمد نؤاد الأهواني، ط٢، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٧
- ٥٥ - تربية الإنسان الجديد، محمد فضل الجمالي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ١٩٦٧ م.
- ٥٦ - فلاح الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ / منصور علي ناصف، ط٤، دار الفكر العربي، بيروت، ١٩٣٥ م.
- ٥٧ - معالم التربية النبوية، عبدالباسط محمد خليل، تقديم محمد حسان، ط١ مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م.
- فلسفة التربية في القرآن الكريم، علي خليل مصطفى أبو العنين، ط٣، مكتبة إبراهيم خلي، المدينة المنورة، ١٩٨٨ م.
- القصص في الحديث النبوي، محمد بن حسن الزهر، ط٣، بدون ناشر، ١٤٠٥، ١٩٨٥ م.
- ٦٠ - سيكولوجية القصة في القرآن، النهامي نفرة، الجزائر، جامعة الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧١.
- ثانياً الطفل والنظرية التربوية في الإسلام، أحمد إبراهيم كاظم، آخرون دراسات في التربية الإسلامية وأصولها النظرية والفلسفية - مركز البحوث التربوية، المجلد التاسع، جامعة قطر، ١٩٨٥.
- ٦٢ - مصابيح السنة.
- ٦٣ - الإعلام في صدر الإسلام، عبداللطيف حمزة، ط٢، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٨ م.

- ٦٤ - الاستثمار في الإسلام، أشرف محمد دوار، دار الإسلام، القاهرة، ط١ ١٤٣٠ - ٢٠٠٩.
- ٦٥ - إعلام الموقعين عن رب العالمين.
- ٦٦ - منهاج المسلم، أبو بكر جابر الجزائري. وزارة الأوقاف / قطر.
- ٦٧ - النهاية في غريب الحديث.
- ٦٨ - كتاب الإخوان، لابن أبي الدنيا.
- ٦٩ - الإسلام، أدبه، وآثاره، سلمان نصيف الدخوض، ١٩٩٠ م.
- ٧٠ - موسوعة الآداب الإسلامية، المرتبة على الحروف الهجائية، عبدالعزيز بن فتيحي السد نداء، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط٢، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
- ٧١ - الدررعة إلى مكارم الشريعة، للمراغب.
- ٧٢ - التعريفات.
- ٧٣ - مقاييس اللغة، لابن فارس.
- ٧٤ - المجموع شرح المذهب.
- ٧٥ - الموالات والمعاذلة في الشريعة الإسلامية، حماس بن عبدالله الجلمود.
- ٧٦ - الألفاظ الكتابية، عبدالرحمن بن عيسى الهملاني، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٩.
- ٧٧ - الثبات، محمد موسى الشريف، دار ابن كثير، ط١، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.
- ٧٨ - اللغة وبناء اللغة، عبدالرحمن بودوع وآخرون، سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، العدد ١٠١، ١٤٢٥ هـ.
- ٧٩ - انتقاء الصراط المستقيم.
- ٨٠ - لغتنا والحياة، عائشة عبدالرحمن، مصر، دار المعارف، ١٩٦٩ م.
- ٨١ - الأعمال الكاملة بين العامة والفصحى، ميخائيل نعيمة.
- ٨٢ - الزحف على لغة القرآن، أحمد عبدالغفور عطار.
- ٨٣ - المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي، عبدالقادر الفاسي النهري.
- ٨٤ - الأخلاق الإسلامية، حسن حنيفة الميداني.
- ٨٥ - الفرق بين التصبحة والتعبير.
- ٨٦ - بصائر ذوي التمييز.
- ٨٧ - شرح أصول السنة، لإمام أهل السنة، أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، شرح العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، ط كنوز أنبيليا، ط١ / ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

- الأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة، عمارة نجيب، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٠ - ١٩٨٠ م.
- ٨٩ - اكتشاف الذات، عبدالكريم بكار، إصدارات الإسلام اليوم، ١٤٣٠ هـ.
- ٩٠ - إحياء دور الوقت لتحقيق التنمية، أسامة عبدالمجيد العاني، سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، العدد ١٣٥، المحرم ١٤٣١ هـ.
- ٩١ - الفقه السهل، محمد الصوياني، الميكان، الطبعة الأولى، ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ م.
- ٩٢ - فقه المولزونات الدعوية، معاليه وضوابطه، معاذ محمد أبو الفتوح البيانوني، دار اقرأ للنشر والتوزيع، الكويت، ٢٠٠٦.
- ٩٣ - توجه المتعلم إلى منهج التعلم في ضوء التفكير التربوي والإسلامي، مقداد يالجن، ط. دار عالم الكتب، الرياض، ١٤١٦ هـ.
- ٩٤ - الانترنت في خدمة الإسلام، عبدالمعتم حسن الفهدي، دار المحمدي، جدة، السعودية، ط١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
- الانترنت ومقاصد الشريعة، أصولها وفروعها، نور الدين مختار الخادمي، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ١٤٢٧ هـ.
- البركة في فضل السعي والحركة، أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن عمر الوصافي الحبشي المتوفى سنة ٧٨٥ هـ - ط دار المونة، بيروت، لبنان، ١٩٩٣.
- ٩٧ - مسئولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة، عدنان حسن صالح باحارت ط دار المجتمع، ط٤، ١٩٩٣.
- ٩٨ - الأدب في الدين، للغزالي.
- ٩٩ - المفتي، لابن قدامة.
- ١٠٠ - منهج التربية القلبية للطفل، محمد نور بن عبدالحفيظ سويد، مؤسسة الريان، ط٥، ١٩٩٤.
- ١٠١ - نصيحة الملوك، الماوردي.
- ١٠٢ - حاشية ابن عابدين.
- ١٠٣ - الكفاية في علم الروا.
- ١٠٤ - المحدث للفاضل.
- ١٠٥ - الهداية الإسلامية، محمد الخضر حسين.
- ١٠٦ - جامع بيان العلم وفضله، ابن رجب.
- ١٠٧ - البيان والبيان، للجاحظ.
- ١٠٨ - الزواج والعلاقات الأسرية، سناء الخولي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٩.

- ١٠ - قوة التفكير، إبراهيم القفي، إبداع للإعلام والنشر، ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ م.
- ١١٠ - حكم المعقم في الإسلام، عبدالعزيز الخياط، ط وزارة الأوقاف، الأردن، عمان ١٤٠١ هـ.
- ١١١ - تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جدير الطبري.
- ١١٢ - الشخصية، سامون صالح، دار أسامة، الأردن، ط١،
- ١١٣ - دستور الأخلاق في القرآن، محمد عبدالله دراز.
- ١١٤ - شخصية المسلم، محمد علي الهاشمي.
- ١١٥ - المثولية الاجتماعية والشخصية المسلمة، أحمد سيد عثمان.
- ١١٦ - المركب في القرآن والسنة، خالد عبدالرحمن المك، ط١، دار الحكمة، سورية، ١٩٩٨ م.
- ١١ - مقاصد الشريعة، محمد الطاهر بن حاشور، الشركة التونسية للتوزيع.
- ١١ - الكفارات في ضوء القرآن والسنة، الميلودي بن جمعة، مؤسسة المعارف، بيروت، عمان، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.
- ١١ - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف الفريشاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٦، ط١.
- ١٢٠ - فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، د. علي محمد الصلابي، دار المونة، بيروت، لبنان، ط٤، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.
- ١٢١ - السيرة النبوية، عرض وقائع، وتحليل أحداث، د. علي محمد الصلابي، الإسلامية، ط١، ٢٠٠١ م، ط دار التوزيع والنشر.
- ١٢٢ - الفاروق القائد، محمود شيت خطاب، مكتبة الحياة، بيروت، ط٢.
- ١٢٣ - بين العقيدة والقيادة، لواء محمود شيت خطاب، ط دار الفكر، بيروت، ١٩٧٢ م.
- ١٢٤ - السيرة النبوية، عبدالملك بن هشام، دار احبار، القاهرة، ١٩٩٤.
- ١٢٥ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن الأثير، طهران، ط١، ١ هـ.
- ١٢٦ - البداية والنهاية، للحافظ بن كثير.
- ١٢٧ - التعليم وإنشائية للتنمية، د. حسين بن إبراهيم الهنداوي، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف، قطر، العدد ٩٨.
- ١٢٨ - مقدمة ابن خلدون، أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق درويش الجوبري، ط٢، بيروت، المكتبة المصرية، والدار النورانية، ١٩٩٦.
- ١٢٩ - التربية الإسلامية، نظمها، فلسفتها، تاريخها، د. احمد شليبي، ط٦، مصر، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٨ م.

- ١٣٠ - الإسلام بين الرسالية والشيعية، الشيخ محمد متولي الشعراوي، إعداد أبي ياسر الأنصاري، القاهرة، دار المسلم، ١٩٨٠.
- ١٣١ - تفسير سورة الفارقة والتكاثر، الشيخ محمد متولي الشعراوي، القاهرة، مكتبة القرآن، ١٩٧٧.
- ١ - من أساليب الرسول ﷺ في التربية، نجيب خالد العامر، مكتبة الصحوة، الكويت، ٢٠٠٠.

المجلات والدوريات.

- ١٣٣ - التنمية بين المفاهيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية: ذكي محمد إسماعيل، مجلة كلية العلوم العربية، العدد الرابع.
- ١٣٤ - رؤية اقتصادية لأول وثيقة سهام للرسول ﷺ، أسامة عبدالمجيد العلي، مجلة الإسلام اليوم، العدد ١٣، الرباط، ١٩٩٥ م.
- ١٣٥ - الأثرنت ثروة الثقافة والتعليم، شذي سلمان الدوكزي، جامعة درم، المملكة المتحدة، مقال، مجلة آفاق الثقافة والتراث، السنة الرابعة، العدد السادس عشر، شوال ١٤١٧ هـ.
- ١٣٦ - الأثرنت وأفاق البحث العلمي العربي، مفيد الزبيري، جامعة بغداد، كلية الآداب، مجلة الأمن والحياة، العدد ١٩٨، السنة الثامنة عشرة، ذو القعدة ١٤١٩ هـ، فبراير - مارس ١٩٩٩ م.
- ١٣٧ - مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، دولة قطر العددان ١٠٩، يونيو ١٩٩٤، ١١٠، سبتمبر ١٩٩٤ م.

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الإهداء	٧
المقدمة	١٧
• الفصل الأول: أسس التنمية الذاتية ومجالاتها	١٧
المبحث الأول: التنمية الذاتية ومجالاتها في السنة النبوية	١٩
مدخل	٥٠
المطلب الأول تنمية المعارف	٥١
المطلب الثاني الارتقاء الذاتي	٦٧
المطلب الثالث الانفتاح المعرفي ووسائله	٧٣
فتاة الرحمة (نموذجاً)	٨٧
المبحث الثاني أسس التنمية من خلال السنة النبوية	٩٢
مدخل	٩٢
المطلب الأول الحاجة إلى التنمية	٩٣
المطلب الثاني الزواج أساس تنمية المجتمع	٩٥
المطلب الثالث ثوابر المنصر البشري المدرب	١٠٦
المطلب الرابع استخدام الوسائل الحديثة	١١٧
خلاصة الفصل الأول	١٢٥
• الفصل الثاني: أهداف التنمية كما وردت في السنة النبوية	١٢٧
مدخل	١٢٩
المطلب الأول تنمية الولاء لله	١٢٩

الموضوع	الصفحة
المطلب الثاني تنمية ثروة اللغة العربية	١٣٥
شبهة والرد عليها	١٣٩
رد العقاد على الشبهة	١٤٠
المطلب الثالث تنمية الإرادة القوية	١٤٣
خلاصة الفصل الثاني	١٥١
● الفصل الثالث: في أنواع التنمية الذاتية من خلال السيرة النبوية	١٥٣
المبحث الأول التنمية الفكرية	١٥٥
مدخل	١٥٥
المطلب الأول التنمية في شخصية المسلم	١٥٥
المطلب الثاني التنمية في مجال العلم والمعرفة والاختراع	١٧٠
المطلب الثالث التنمية في مجال المعارف	١٧٧
المبحث الثاني التنمية الروحية	١٨٤
مدخل	١٨٤
المطلب الأول التنمية في مجال الإيمان	١٨٤
المطلب الثاني التنمية في مجال العبادات	١٩٤
المطلب الثالث التنمية بالنسبة والاستغفار وا .. والذكر	٢٠٦
المبحث الثالث التنمية الاجتماعية والسلوكية	٢٢٢
مدخل	٢٢٢
المطلب الأول التنمية في مجال الأخلاق	٢٢٢
المطلب الثاني التنمية في مجال الآداب	٢٦٢
المطلب الثالث التنمية في مجال الأخوة والمحبة في الله	٢٧٢
المطلب الرابع التنمية في مجال النصيح والإرشاد	٢٨٥
خلاصة الفصل الثالث	٢٩٥
المطلب الثالث التنمية في مجال المسؤولية	٣٤٠
تنمية مسؤولية المرأة في بيت زوجها	٣٥١
تنمية مسؤولية الخادم أو العامل	٣٥٣
تنمية مسؤولية العالم نحو غيره من الناس	٣٥٤

الصفحة	الموضوع
٣٥٥	مسؤولية المسلم تجاه أخيه
٣٥٦	تنمية مسؤولية الجار عن جاره
٣٥٧	مسؤولية الأغنياء عن الفقراء
٣٥٩	المسؤولية عن الحيوانات
٣٦٠	المطلب الرابع التنمية في مجال التربية
٣٧٧	• الفصل الخامس: التنمية في مجال الجهاد من خلال السعة النبوية
٣٧٩	مدخل
٣٧٩	المطلب الأول التربية العسكرية والإعداد العسكري
٣٨٢	المطلب الثاني تنمية مقومات الجسم العسكري
٣٨٩	المطلب الثالث تنمية الروح الجهادية
٣٩٤	المطلب الرابع تنمية الكفايات التربوية
٤٠٣	المطلب الخامس الإلهاب وأثره السلي في التنمية
٤١٨	خلاصة الفصل الخامس
٤١٩	الخاتمة
٤١٩	أولاً: النتائج
٤٢٦	ثانياً: بعض التوصيات
٤٣٥	التهنيس

نبذة تعريفية الإدارة العامة للأوقاف

الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره ومكانته في مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف أشكاله و زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد.

وفي هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية، وإن ضوابط شرعية بما يكفل نماءها وتحقيق شروط الواقفين، وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية البناء والقدم أو الاختصاصات المناطة بها.

ونظراً من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنوع مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية... الخ، وذلك تشجيعاً لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية وتنظيماً لقنوات الصرف والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري.

وأما المصارف الستة فهي :

- ١ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة.
- ٢ - المصرف الوقفي لرعاية المساجد.
- ٣ - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة.

٤ - المصرف الوقفي للبر والتقوى.

٥ - المصرف الوقفي للرعاية الصحية.

٦ - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية.

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل خاص، والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطويرها، جاء إنشاء "المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية" ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته. وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف رحلات العمرة للمتميزين إلى جانب إقامة العديد من الدورات العلمية.

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في تنشيط الحركة العلمية والثقافية، وذلك بإقامة المدارس، والمكتبات والمعاهد وغيرها، لصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء.

● من أهدافه:

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية.
- البحث على الاهتمام بالتعليم، وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو المجتمعات.
- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق والارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال.

● من وسائله:

- دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية.
- دعم وإنشاء المكتبات العامة.
- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات العلمية والثقافية.

(ب)